RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

कृद्वृत्तौ कालस्य भूमिका

प्रो0 भगवत्शरणशुक्लः
संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसङ्कायः,
काशीहिन्दूविश्वविद्यालयो, वाराणसी

'काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकमिति' प्रसिद्धेः सत्त्वात् व्याकरणशास्त्रं सकलशास्त्रोपकारकत्वेन अभिमन्यतेऽखिलैरपि मनीषिभिः। व्याकरणशास्त्रं पदशास्त्रं यत्र पदान्वाख्यानविषयिणी चर्चा विद्यते। पद्यते गम्यतेऽर्थोऽनेन तत् पदम्। इत्येवं व्युत्पत्यापि पदसंज्ञोद्देश्यत्वं पदत्वमिति लक्षणेन सुप्तिङन्तं पदम्।1।4।14।। इति सूत्रविहितपदसंज्ञोद्देश्यता सुबन्ते तिङन्ते च भवति। अतः पदं सुबन्ततिङन्तभेदेन द्विविधं भवति। सुबन्तमपि द्विविधमव्युत्पन्नप्रातिपदिकयुतं व्युत्पन्नप्रातिपदिकयुतं च। व्युत्पन्नं प्रातिपदिकं च त्रिविधं समस्तं, तद्धितान्तं, कृदन्तञ्च। एते समस्ततद्धितान्तकृदन्तशब्दाः वृत्त्यन्तर्भूताः। कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः इति समेऽपि शाब्दिकाः स्वीकुर्वन्ति। आचार्यरामज्ञापाण्डेयाः समासेनैव कुम्भकारप्रभृतीनां कृदन्तपदानां ग्रहणात् कृदन्ते एकशेषस्य प्रत्याख्यनादेकशेषे च वृत्तिपदेन व्यवहारं न कुर्वन्ति। फलतः तेषां मते वृत्तयः तिस्रः सन्ति। प्रतिपादितं च तथा तैः स्वकीये व्याकरणदर्शनाभूमिकाख्ये ग्रन्थे।[1] एवमेवाचार्यबालकृष्णपञ्चोलीमहाशयोऽपि प्रभाटीकायां "तथा च चतसृणां वृत्तीनां पदविधित्वेन सामर्थ्यनिमित्तकत्वं सिद्धम्। तथा हि-पदसंज्ञाप्रयोजकाः प्रत्ययाः कप्प्रत्यययावधिकयजादिभिन्नस्वादयस्तिङश्च तादृशप्रत्ययोत्पत्तिप्रयोजकसंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा धातुसंज्ञा च, प्रातिपदिकादित्यधिकृत्य कप्प्रत्यययावधिकस्वादीनाम्, धातोरित्यधिकृत्य तिङश्च विधानात्। प्रातिपदिकसंज्ञाधातुसंज्ञाऽन्यतरनिष्ठविधेयतानिरुपितोद्देश्यताकृदन्ततद्धितान्तसनाद्यन्तसमाससंज्ञावदेतदन्यतमनिष्ठा, तदवच्छेदकः कृत्प्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययः समाससंज्ञा सनादिः......." इत्येव व्याख्यानेन चतस्रो वृत्तय इति स्वीकृतवान्।

कौमुदीग्रन्थे भट्टोजिदीक्षितश्च सर्वसमासशेषप्रकरणे "कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः" इत्येव सूचितवान्। कौण्डभट्टोऽपि[2] समासशक्तिनिर्णयप्रकरणे पञ्चवृत्तयः' इत्येव पक्षमङ्गीकरोति। आचार्यनागेशभट्टश्च बृहन्मञ्जूषायां "स चायमेकार्थीभावः कृत्तद्धितसनाद्यन्तधातुसुबेकशेषसमासेषु। तत्र समासे उपपादितः। कृदन्तेऽप्युपपदनिमित्तक- पदोद्देश्यकविधित्वेन, तत्रैव समर्थपरिभाषाप्रवृत्तेः। अत एव सूत्रे पदपदं चरितार्थम्। अन्यथा व्याकरणस्य सर्वविधीनां पदसम्बन्धित्वाविशेषात् तद्ग्रहणवैयर्थ्यं स्पष्टमेव। अत एव शोभनं कुम्भकार इति न" इत्यादि व्याख्यानेन उपपदविषये कृदन्ते वृत्तित्वमङ्गीकृत्य पश्चात् "वस्तुतस्तु कर्मण्यण् इत्यादिसाहचर्यात् 'कर्त्तरि कृत्' इत्यादेरैकरूप्याय च सर्वत्र कृत्स्वेकार्थीभावः" इत्यादिग्रन्थेन कृत्सु सर्वत्र वृत्तित्वं मन्यते। एवमेव तत्रैव तद्धिते एकशेषे चापि वृत्तित्वं सतर्कं प्रतिपादिवान्। फलतः कैयटभट्टोजिदीक्षितनागेशप्रभृतिभिराचार्यैः पञ्चस्वपि वृत्तित्वमङ्गीक्रियते।

वृत्तिस्तु परार्थाभिधानम्। परस्य शब्दस्योपसर्जनार्थकस्य यत्र शब्दान्तरेण प्रधानार्थकपदेनार्थाभिधानं विशेषत्वेन ग्रहणं सा वृत्तिः। अथवा परार्थस्य प्रधानार्थस्य अप्रधानपदैर्यत्र स्वार्थविशेष्यत्वेन ग्रहणं सा वृत्तिः। यथा राजपुरुष इत्यत्र राज्ञः पुरुषः इति वाक्यावस्थायां पुरुषपदेन अनास्कन्नो राजार्थो, राजपदेन पुरुषार्थो वा आस्कन्द्यते। तत्संवलितः स्वार्थो गृह्यते। वृत्तिविषयं समर्थः पदविधिरिति सूत्रं वर्त्तते यत्र सामर्थ्यपदेन शाब्दिकैः यत् किञ्चित्पदजन्यपृथगुपस्थितिविषयार्थकत्वेन लोकदृष्टानां विशिष्टविषयैकशक्त्यैकोपस्थितिजनकत्वरूपेकार्थीभावो गृह्यते। पदविधित्वञ्चात्र समास्वपि वृत्तिषु वर्ततेऽतः सर्वत्रैकार्थीभावसामर्यमस्तीति तेषां मते।

पदान्वाख्यानचर्चायां प्रकृतिप्रत्ययदृष्ट्यैव विचारः क्रियते शब्दशास्त्रे। तत्र प्रकृतिर्द्विधा- धातुः प्रातिपदिकं च। यद्यपि येषां सिद्धान्ते सर्वे शब्दा धातुजाः इति मतं विद्यते तेषां मते प्राधान्येन धातुरेवैका प्रकृतिः। तथापि सुबादिप्रत्ययप्रकृतित्वं व्युत्पन्नप्रातिपदिकेषु सत्त्वात् तत्रापि प्रकृतित्वमस्ति। किन्तु भाष्यकारप्रभृतय आचार्याः अव्युत्वन्नशब्दानपि मन्यन्तेऽतः प्रातिपदिकमपि तेषां मते प्रकृतिर्भवति। तच्च प्रातिपदिकमपि द्विविधं व्युत्पन्नमत्युत्पन्नं च। द्विविधापि प्रकृतिः प्रत्ययोद्देश्यं भवति। प्रकृतिमुद्दिश्य प्रत्ययानां विधानात्। अत एव ङ्याप्प्रातिपदिकात्।।4।1।1।, धातोः।।3।1।91।। इत्यादिप्रकृत्यधिकारसूत्राणि पाणिनिना विहितानि।

प्रकृतिनिष्ठोद्देश्यतानिरूपितविधेयतापन्नश्चप्रत्ययो भवति। तत्र जिज्ञासोदेति यदत्र ''प्रत्यय इति पदेन कीदृशं विधेयं ग्राह्यम्? एतस्मिन् विषये महाभाष्यकारो वदति-

''प्रत्यय इति महती संज्ञा क्रियते। संज्ञा च नाम यतो न लघीयः कुत एतत्? लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम्। तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत् प्रयोजनम्- अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत-प्रत्याययतीति प्रत्ययः। यदि प्रत्याययतीति प्रत्ययोऽविकारादीनां प्रत्ययसंज्ञा न प्राप्नोति, न हि ते किञ्चित्प्रत्याययन्ति। एवं तर्हि प्रत्याय्यते इति प्रत्ययः''[3] इति।

नागेशभट्टश्चात्र महाभाष्यतात्पर्यमादाय लिखाति ''प्रत्यय इति महासंज्ञया स्वस्वप्रकृत्यन्यतरार्थप्रत्यायकस्यैव तत्संज्ञकत्वात्'' इति। अनेन विवेचनेन स्वस्वप्रकृत्यन्यतरार्थप्रत्याय्यकत्वं प्रत्ययत्वमिति प्रत्ययलक्षणं सम्पद्यते। अत्र प्रत्ययशब्दः कर्तृसाधनः प्रत्याययति स्वमर्थं यः सः प्रत्ययः इति व्युत्पत्त्या प्रकृत्यर्थभिन्नं स्वीयं विशेषार्थं बोधयति। तेन विशेषार्थबोधकः प्रत्ययो भवति। प्रत्याय्यते प्रकृत्या यः सः प्रत्ययः इत्येवं कर्मसाधने स्वार्थिकः प्रकृत्यर्थबोधकः प्रत्ययशब्दो गृह्यते। अत एव महाभाष्यकारः एवं तर्ह्युभयसाधनोऽयं कर्तृसाधनः कर्मसाधनश्च इत्येवं विशेषार्थबोधकं प्रकृत्यर्थबोधकञ्च ग्रहीतुं प्रत्ययशब्दे व्युत्पत्तिद्वयमपि स्वीकृतवान्।[4]

पाणिन्यष्टाध्याय्यां प्रत्ययः ।।3।।1।।1।। इति सूत्रस्याधिकारः आपञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः कथितः। तेन तदधिकारे यानि सूत्राणि समुपदिष्टानि तानि प्रत्ययानां विधानं कुर्वन्ति। अत्रैव कानिचित् सूत्राणि

आदेशविधायकानि यथा 'श्रुवः शृ च' ।।3।1।73।।, हलः श्नः शानज्झौ, कानिचिच्च आगमविधायकानि यथा 'इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्य- यवयवनमातुलाचार्याणामानुक्।।4।1।49।। इत्यादीनि सन्ति। तेषामागमादेशानामपि प्रत्यय।।3।1।1।। इति सूत्राधिकारे पठितत्वात् प्रत्ययसंज्ञा भवितुमर्हेत्। यद्यपि प्रत्यय इत्यस्याः महासंज्ञात्वादन्वर्थकत्वात् सा न तत्र प्राप्स्यति। तथापि कथञ्चित् प्रकृत्यर्थार्थत्वमेव तेषां मार्गसादीनां स्वीकारे प्रत्ययत्वापत्तिः स्यात्। अतः तत्रातिव्याप्ति वारणाय- ''अष्टाध्यायीतृतीय- चतुर्थपञ्माध्यायस्थसूत्रविहित्वे सति आगमादेशभिन्नत्वे सति स्वस्वप्रकृत्यन्यतरार्थप्रत्यायकत्वं प्रत्ययत्वमिति प्रत्ययलक्षणं सम्पद्यते। प्रत्ययाश्च तृतीयाध्यायपठिताः धातोः भवन्ति, चतुर्थपञ्चमाध्यायपठिताः प्रातिपदिकाद् भवन्ति। प्रत्ययानां च नव भेदा भवन्ति। (1) धातुप्रत्ययाः अर्थात् धातुसंज्ञोद्देश्याः प्रत्ययाः ते च द्विविधाः धातुविहिताः- सन् णिच् यङ् आय् प्रभृतयः, सुबन्ताद् विहिताः क्यच् काम्यच् क्यङ् प्रभृतयः। (2) विकरणप्रत्ययाः (तिङि परे धातुविहिताः) (3) कृत्यप्रत्ययाः (कृत्याः 3।1।132।। इत्यधिकारे पठिताः) (4) कृत् प्रत्ययाः (5) तिङ्प्रत्ययाः (6) सुप्प्रत्ययाः (7) स्त्रीप्रत्ययाः (8) तद्धितप्रत्ययाः (9) समासान्तप्रत्ययाः (समासान्ताः।।5।4।68।। इत्यधिकारविहिताः)।।

पूवोक्तभेदेषु कृत्यप्रत्ययाः कृत्प्रत्ययाश्च सर्वे कृत्प्रत्ययत्वेन बोधिताः भवन्ति। प्रयोगदृष्ट्या अर्थदृष्ट्या च कृत्यप्रत्ययानां पृथग्वर्गः स्वीकृतस्तत्रवर्तते।

एते च कृत्प्रत्ययाः ''कृदतिङ्'' 3।1।93।। इत्यनेन ''धातोः'' 3।1।91।। इत्यधिकारस्थसूत्रैः विहितत्वात् कृत्संज्ञकाः भवन्ति। धातोः ।।3।1।91।। इति सूत्राधिकारे च तव्यत्तव्यानीयरः।। 3।1।96।। इत्यारभ्य जीर्यतेरतृन् 3।2।104 इति यावत् सामान्यकृत्प्रत्ययाः विहिता। छन्दसि लिट् ।।3।2।105 इत्यारभ्य वर्तमाने लट् ।।3।2।123 इति यावत् एकोनविंशतिः सूत्राणि लिडादिलकारान् विदधाति। पुनः लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे 3।2।124 इत्यारभ्य अन्येभ्योऽपि दृश्यते 3।3।130।। इति यावत् सामान्यकृत्प्रत्ययाः सन्ति। पुनः वर्तमानसामीप्ये वर्तमानाद् वा 3।3।131 इत्यारभ्य स्मोत्तरे लङ् च ।।3।3।176।। इति यावत् सूत्राणि लकारविधायकानि सन्ति मध्ये च क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम।। 3।3।174 इति सूत्रं क्तिच्क्तप्रत्ययौ विदधाति। एवमेवात्र चतुर्थपादे क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः।।3।4।2।। इत्यारभ्य ''उपसंवादशंकयोश्च'' 3।4।8।। इति यावत् सप्तसूत्राणिलकारविधानं कुर्वन्ति। लस्य ।।3।4।77 इत्यधिकारे च सर्वाणि सूत्राणि आदेशागमसंज्ञाविधायकानि न च प्रत्ययविधायकानि सन्ति। तत्र प्रश्न उदेति लडादिलकाराणां कृतसंज्ञा भवितुमर्हति न वा? एतस्योत्तरं महाभाष्यकारो[5] ददाति कृदतिङ् ।।3।1।93।। इति सूत्रे ''अथवा तिङ् भाविनो लकारस्य कृतसंज्ञाप्रतिषेधः'' इत्युक्ता लकाराणांकृत् संज्ञकत्वे दोषान् प्रादर्शयत। अनेन स्पष्टं भवति यत् धातोः ।3।1।91।। इत्यधिकारसूत्रैः विहितानां लकाराणां तिङ्स्थानिकत्वात् कृत् संज्ञा न भवति। तेन धातोरित्यधिकारविहिताः लकारभिन्नाः तिङ्भिन्ना एव प्रत्ययाः कृत् संज्ञकाः भवन्ति। यतो हि तिङः लस्य ।।3।4।77।। इत्यधिकारे आदेशत्वेन कथिताः विधेया-लादेशत्वेन ते प्रत्ययाः भवन्ति

स्थानिवद्भावेन। लकाराणां स्थानित्वात् प्रयोगेऽदर्शनाच्च वाचकतापि तिङामेव भवति। फलतः कृदतिङ् ।।3।1।93।। इति सूत्रेऽतिङ्ग्रहणात् तिङ्भिन्नाः तिङः स्थानिनो ये लकाराः तेभ्यो भिन्नाः धातोः ।।3।1।91।। इत्यधिकारसूत्रविहिताः प्रत्ययाः कृत् संज्ञकाः भवन्तीति फलति।

एते च कृतप्रत्ययाः कालदृष्ट्यापि विभक्ताः सन्ति। केचन प्रत्ययाः वर्त्तमाने काले विधीयन्ते, केचन च भूतकाले, केचन च भविष्यत्काले विधीयन्ते। भविष्यत्काले हि भविष्यति गम्यादयः।।3।3।3। इत्यतः भविष्यति शब्दस्य अनद्यतने लुट्।।3।3।15 इति यावत् अनुवृत्तिर्भवति। तेन तुमुन् ण्वुलौ 3।3।10, भाववचनाच्च 3।3।11, अण् कर्मणि च।।3।2।12 इति सूत्राणि भविष्यति काले प्रत्ययं विदधाति। भूते ।।3।2।84।। इति सूत्रस्य वर्तमाने लट्।।3।2।123 इति प्रागधिकारो वर्तते तेन करणे यजः 3।2।85 इत्यारभ्य पुरिलुङि चास्मे 3।2।122 इति भूतकाले एव प्रत्ययाः भवन्ति। किञ्च पदरुजविशस्पृशो यञ्।।3।3।16।। इति सूत्रे कौमुदी कारेण भविष्यतीति निवृत्तमिति लिखितवान्। एतत्सूत्रान्तरमेतस्मिन् सूत्रे च चेत् भविष्यत् कालस्य भूतकालस्य सम्बन्धो नोल्लिखितस्तर्हि कस्य कालस्य सम्बन्धो भवितुमर्हति एतस्मिन् विषये साक्षादुल्लेखः कुत्रापि नास्ति। सूत्राणि कर्त्तरि, कर्त्रृभिन्नकारकेषु, कर्मणि, भावे चार्थे प्रत्ययान् विदधाति। किन्तु भाष्ये कौमुद्यां काशिकायां च यान्युदाहरणानि प्रदर्शितानि तैः प्रतीयते यत् एते सर्वे प्रत्ययाः घञ्प्रभृतयः वर्तमानकाले भवन्ति। एवमेवानेके प्रत्यया अनिर्दिष्टकालाः वर्तमानकाले विधीयन्ते। कुत्रचित् भाष्ये निर्देशो विद्यते। यथा ण्वुलतृचौ।।3।1।133।। इति सूत्रमस्ति अत्र इतः पूर्वं च कालनिर्देशो नास्ति किन्तु इदमपि सूत्रं वर्तमानकाल एवं प्रत्ययं विदधाति। भाष्यकारोऽत्र लिखति ''तृजादिषु वर्तमानकालोपादनं कर्त्तव्यम्। किं कारणम्? अध्यायकवेदाध्यायाद्यर्थम्'। अध्यायकः, वेदाध्यायः। अधीतवत्यध्येष्यमाणे वा मा भूदिति।। न वा कालमात्रे दर्शनादन्येषाम्।।वा०।। न वा वक्तव्यम्। किं कारणम्? कालमात्रे दर्शनादन्येषाम्। कालमात्रे ह्यन्येऽपि प्रत्ययाः दृश्यन्ते।''[6]

अनेन महाभाष्यग्रन्थेन स्पष्टं भवति यत् यत्र कालविशेषस्योल्लेखस्तत्रैव प्रत्ययाः कालविशेषे विधीयन्ते यथा भूते।।3।2।84।। इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तमाने लट्।।3।2।123।। इत्यतः प्राग् भवति। तेन करणे यजः।।3।2।85।। इत्यारभ्य उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च।। 3।2।109।। इति यावत् सर्वाणि सूत्राणि भूतकाले प्रत्ययान् विदधति। एवमेव यद्यपि उणादयो बहुलम्।।3।3।1।। इत्यत्रापि वर्तमाने लट्।।3।2।123।। इत्यस्य वर्तमाने इत्यस्यानुवर्तमात् वर्तमानकाले सर्वे उणादिप्रत्ययाः भवन्ति तथापि भूतेऽपि दृश्यन्ते।।3।3।2।। इति सूत्रव्यवस्थया एते सर्वे प्रत्ययाः उणादिस्थाः कदाचित् भूतकालेऽपि भवन्ति। यानि च तुमुन्प्रत्ययविधायकानि सूत्राणि सन्ति। (1) तुमुनण्वुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्।।3।3।10।। (2) समानकर्तृकेषु तुमुन।।3।3।158।। (3) कालसमयवेलासु तुमुन।।3।3।167।। इति। अत्र तुमुन्ण्वुलौ कियार्थायां क्रियायाम्।।3।3।10।। इत्यत्र भविष्यति। गम्यादयः।।3।3।3।। इत्यत्र भविष्यतिपदानुवृत्तिः सत्वात् भविष्यत्काले सूत्रमिदं तुमुन् ण्वुल् प्रत्ययौ विदधाति। समानकर्तृकेषु तुमुन्।। 3।3।158।। इत्यत्र च भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन्।।3।3।136।।

इत्यस्मात् भविष्यतिपदानुवृत्तिर्भवति। एवमेव सर्वत्र लिङ्लकारविधायकेष्वपि सूत्रेषु भविष्यतिपदानुवृत्तिर्भवति। अतः कालसमयवेलासु तुमुन्।।3।3।167।। इति सूत्रं प्रैषादिष्वर्थेषु भविष्यतिकाले एव तुमुन् प्रत्ययं विदधाति। एवमेव तुमनार्थका: ''तुमर्थे से-सेनसेऽसेन्क्से-कसेनध्यैऽध्यैन्-कध्यैकध्यैन्-शध्यै-शध्यैन्तवै तवेङ्तवेन:।।3।4।9।। इत्यस्मात् ईश्वरे तो सुन् कसुनौ। 3।4।13।। इति यावत् सूत्रै: विहिता: से, सेन् असे असेन् इत्यारभ्य कसुन् पर्यन्ता: प्रत्यया: भविष्यति काले भवन्ति। किन्तु ''शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन्''।।3।4।65।।पर्याप्तवचनेष्वलमर्थेषु।।'' 3।4।66 इति सूत्रद्वयी वर्तमानकाले तुमन् प्रत्ययं विदधाति कालनिर्देषाभावात्।

इत्थं पूर्वोक्तसूत्रेषु कालनिर्देशो विहितो विद्यते। किन्तु भूयांसि सूत्राणि सन्ति यत्र कालनिर्देशो नास्ति। यथा कृत्या:।।3।1।95।। इत्यधिकारे तव्यत्तव्यानीयर:।।3।1।96 इत्यारभ्य चित्याग्निचित्ये च ।।3।1।132।। इति यावत् सूत्रै: विहितानां कृत्यसंज्ञकप्रत्ययानां विषये, ण्वुल्तृचौ।।3।1।133।। इत्यारभ्य आत्ममाने खश्च।।3।2।83। इति यावत् सूत्रै: विहितकृत्प्रत्ययानां विषये, लट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे इत्यारभ्य मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति यावत् सूत्रै: विहितप्रत्ययानां विषये कालनिर्देशो नास्ति। अत: एते प्रत्यया: ण्वुल्तृचौ।।3।1।133 इति सूत्रस्थभाष्यानुसारेण वर्तमानकाले विधीयन्ते। एवमेव पदरुजविशस्पृशो घञ्।।3।3।16।। इति सूत्रे यद्यपि भाष्ये तु कालविषये किञ्चिदुल्लेखो नास्ति यतो हि इत: पूर्वसूत्रेषु भविष्यति गम्यादय:।।3।3।3।। इत्यस्माद् भविष्यतिपदानुवृत्तिरायाति। तथापि काशिकाग्रन्थे हरदत्तादिग्रन्थे सिद्धान्तकौमुदीटीकासु च भविष्यति इति निवृत्तम् इत्युल्लेखो विद्यते। तदाधारेण अस्मात् सूत्रादारभ्य अन्येभ्योऽपि दृश्यते।।3।3।130 इति यावत् सूत्रै: विहितप्रत्यया: वर्तमानकाले भवन्ति, अनिर्दिष्टकालत्वात्। किञ्च ''कृत्यार्थे तवै केन्केन्यत्वन:।।3।4।14।। इत्यारभ्य ''परावरयोगे च''।।3।4।20 इति यावत सूत्राणि अनिर्दिष्टकालानि वर्त्तमानकाले प्रत्ययान् विदधाति। समानकर्तृकयो: पूर्वकाले।।3।4।21।। इति सूत्रं समानकर्तृकयो: क्रिययो: सत्यो: पूर्वकाले (भूतकाले) या क्रिया तद्वाचकाद्धातो: क्त्वाप्रत्ययो भवति। एवमत्रापि तात्पर्यत: भूतकालो लभ्यते। तेन सूत्रमिदं भूतकाले क्त्वाप्रत्ययं विदधाति। अभीक्ष्ण्यो णमुल्च।।3।4।22।। इति सूत्रविहित: क्त्वाप्रत्ययस्तु वर्तमानकाल एव भवति णमुल्वत्। अत: अस्मात् सूत्रादारभ्य भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापाव्या वा।।3।4।68।। इति यावत् सर्वाणि सूत्राणि अनिर्दिष्टकालत्वात् वर्त्तमानकाले प्रत्ययान् विदधाति।

इत्थं कालदृष्ट्या कृत्प्रत्यया: यत्र स्पष्टतया कालनिर्देशो वर्त्तते तत्र तस्मिन् काले भवन्ति। यत्र अधिकारत्वेन अनुवृत्त्या वा कालनिर्देशो नास्ति तत्र वर्तमाने लट्।। 3।2।123 इति सूत्रस्य वर्त्तमानशब्दस्य ''लट: शतृशानचावप्रथमासमानधिकरणे ।।3।2।24।।'' इत्यारभ्य उणादयो बहुलम् ।।3।3।1।। इति यावदनुवृत्ते: सत्त्वात् एतान्येव सूत्राणि वर्तमाने काले प्रत्ययान् विदधाति। अन्यानि अनिर्दिष्टकालत्वात् त्रिषु कालेषु भवन्ति। तत्र समीचीनं ''ण्वुल्तृचौ।।3।1।133।।'' इति सूत्रस्थभाष्यग्रन्थविरोधात्। यतो हि तत्र भाष्यकार:

स्पष्टतया प्रतिपादिवान् यत् ''तृजादिषु वर्तमानकालोपादनमध्यायक- वेदाध्यायाद्यर्थम्'' इति वार्तिके भाष्यकारो वदति तृजादिषु वर्तमानकालोपादानं कर्त्तव्यम्। किं कारणम्? अध्यायकवेदाध्याययाद्यर्थम्। अध्यापकः वेदाध्यायः। अधीतवत्यध्येण्यमाणे वा माभूदिति। ''न वा कालमात्रे दर्शनादन्येषाम्।'' (वा०) न वा वक्तव्यम्। किं कारणम्? कालमात्रे दर्शनादन्येषाम्। कालमात्रे ह्यन्येऽपि प्रत्ययाः दृश्यन्ते।[7]

अनेन भाष्यग्रन्थेन स्पष्टतया प्रतीयते यत् पाणिनिः यस्मिन् कालविशेषे प्रत्ययविधानं वाञ्छति तत्र सूत्रेषु तस्य कालस्य निर्देशं विदधाति। यत्र च केवलं वर्त्तमानकालस्यैव सम्बन्धः तत्र सामान्येन कालनिर्देशं न विदधाति। अतोऽनेन भाष्यप्रमाणेन अन्ये प्रत्ययाः वर्त्तमानकाल एव भवन्तीति स्वीकरणीयम् इति दिक्।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. पृ० 124
2. वैयाकरणभूषणसारो प्रभादर्पणभूषिते, पृ० 279
3. म० भा० 3।1।1।।
4. ल०शब्दनेन्दु० अजन्तपु० प्रत्यय 3।1।1।। इति सूत्रे
5. म० भा० 3।1।93।।
6. म० भा० 3।1।133।।
7. म० भा० 3।1।133।।

ध्वनिकाव्यस्वरूपविमर्शः

डॉ० हरीशचन्द्रतिवाड़ी
सहाचार्य्योऽध्यक्षश्च
हरिद्वारस्थ-उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
साहित्यविभागे

प्रायः सर्वैः काव्यशास्त्रिभिः कीर्तिपरमाह्लादगुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य स्वरूपं सम्यक् प्रतिपाद्य तदीयविविधविधानामपि विवेचनं कश्तमस्ति। एतदन्तर्गतं काव्यस्य वर्गीकरणं विभिन्नैराचार्यैर्विविधाभिःदश्ष्टिभिः कश्तमस्ति। यस्याधारःअग्निपुराणोक्ता अधोलिखितास्तिस्रः काव्यविधा वर्तन्ते -'**श्रव्यं चैवाभिनेयं च प्रकीर्णं सकलोक्तिभिः।**'[१] इति। आचार्यभामहेन काव्यस्य द्वे विधे प्रतिपादिते- '**काव्यं गद्यं च पद्यञ्च** ।'[2] इति । ततः परम् आचार्यदण्डिना काव्यस्य तिस्रः विधाः प्रतिपादिताः- '**गद्यं पद्यं च मिश्रं च तत्त्रिधैव व्यवस्थितम्** ।[3]' इति।

ध्वनिवादिना सुप्रसिद्धेनाचार्येण आनन्दवर्धनेन काव्यस्य प्रमुखतः ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्याभिधे द्वे विधे प्रतिपादिते- '**प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते, काव्ये उभे ततोऽन्यत्तच्चित्रमभिधीयते**।।'[4] इति। काव्यप्रकाशकारेण सुप्रसिद्धेनाचार्येण वाग्देवतावतारेण मम्मटभट्टेन काव्यस्योत्तममध्यमाधमाख्यास्तिस्रो विधाः प्रतिपादिताः।[5] रसगङ्गाधरकृता पण्डितराजजगन्नाथेन काव्यस्य उत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमाख्याश्चतस्रो विधाः प्रतिपादिताः- '**तच्चोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाच्चतुर्धा**।'[6] इति। मम्मटाभिमतं यदुत्तमकाव्यं ध्वनिकाव्यं वा वर्तते तदेव आनन्दवर्धनाचार्यमतेऽपि ध्वनिकाव्यं वर्तते। परन्तु इदमेव ध्वनिकाव्यं पण्डितराजमते उत्तमोत्तमकाव्यं वर्तते। ध्वनिकाव्यमित्यस्यार्थो भवति ध्वनिनाम काव्यमिति। अत्र मध्यमपदलोपी समासः स्वीक्रियते ध्वनिनाम काव्यं ध्वनिकाव्यमिति विग्रहस्य स्वीकरणात्। ध्वनिकाव्यमन्यकाव्यापेक्षया किमपि विशिष्टं स्थानं विभर्ति '**ध्वनिनिरूपणनिपुणा हि सत्कवयः सहृदयाश्च नियतमेव काव्यविषये परां प्रकर्षपदवीमासादयन्ति।**'[7] इति आनन्दवर्धनाचार्यवचनात्। अत एव ध्वनिकाव्यस्य स्वरूपमधिकृत्य आनन्दवर्धन-मम्मट-पण्डितराजमतानुसारेण किञ्चिदत्र विमृश्यते -

'**तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि**।'[8] इति काव्यस्य सामान्यलक्षणे प्रतिपादिते सति ध्वनि-गुणीभूतव्यङ्ग्य-चित्राख्यानुत्तममध्यमाधमापरपर्यायान् तद्भेदानाह मम्मटाचार्यः। तत्र प्रथमतः सहृदयानामुत्तमकाव्यापरपर्याये ध्वनिकाव्य एव जिज्ञासा भवतीत्यतस्तल्लक्षणमेव प्रथमं प्राह -

''**इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्ध्वनिर्बुधैः कथितः**।''[9] इति। अत्रायमाशयः यद्- इदं (काव्यम्) वाच्याद् (अभिधाशक्तिबोध्यादर्थाद्) व्यङ्ग्ये (व्यञ्जनाशक्तिबोध्येऽर्थे) अतिशयिनि (अधिकचमत्कारजनके) सति उत्तमम्। तदेव बुधैः ध्वनिपण्डितैः ध्वनिः कथितः। यथा-

निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो,
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः।
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे,
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्।।[10]

नायकानयनाय प्रेषितां तं नायकं संभुज्य समागतां दूतीं प्रति स्नानकार्यप्रकटनमुखेन संभोगं द्योतयन्त्याः कस्याश्चन विदग्धाया नायिकाया उक्तिरियम्। अत्र बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे मिथ्यावादिनि दूति! त्वमितः वापीं स्नातुं गतासि तस्य अधमस्य अन्तिकं नैव गतासि इति वाच्यार्थः, तस्य अध मस्यान्तिकमेव रन्तुं गतासि इति आन्तरालिकं व्यङ्ग्यम्, विप्रलम्भश्रृङ्गारश्च पार्यन्तिकं व्यङ्ग्यम्। पार्यन्तिकव्यङ्ग्यापेक्षया न्यूनचमत्कारकारिणि आन्तरालिकव्यङ्ग्येऽव्याप्तिवारणाय लक्षणकुक्षौ वाच्यादिति पदम्। अन्यथा प्रकृते आन्तरालिकव्यङ्ग्यमादाय अस्य श्लोकस्योत्तमकाव्यत्वाभावः स्यात्। अत्र वाच्यपदं लक्ष्यस्याप्युपलक्षणम्, एवं वाच्यलक्ष्यापेक्षया अतिशयिनोऽर्थस्य व्यञ्जकत्वं ध्वनित्वमिति। वाच्यातिशयित्वं नाम वाच्याद्यपेक्षयाऽधिकचमत्कारित्वम्, चमत्कारजनकत्वं वा। रसस्य चमत्काररूपत्वेन वस्त्वलङ्कारयोश्च चमत्कारजनकत्वेन ग्रहणात्।

निःशेषच्युतचन्दनमित्याद्युदाहरणे साहित्यदर्पकारः विपरीतलक्षणां स्वीकरोति–'**अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति विपरीतलक्षणया लक्ष्यम्। तस्य च रन्तुमिति व्यङ्ग्यं प्रतिपाद्यं दूतीवैशिष्ट्याद् बोध्यते।**'[11] इति। परन्तु काव्याप्रकाशकारः अत्र मुख्यार्थबाधाद्यभावाल्लक्षणां न स्वीकरोति।

अपि च अत्र नीचकर्मकारित्वस्य अधमपदवाच्यस्य साधकं 'तस्य अधमस्यान्तिकमेव रन्तुं गतासि' इति आन्तरालिकं व्यङ्ग्यमस्ति, अतोऽत्र वाच्यसिद्ध्यङ्गगुणीभूतव्यमित्यपि शङ्का नैव कर्तुं शक्यते, यतोहि वाच्यस्य सिद्धिः व्यङ्ग्यद्वारा तदैव भवति यदा वाच्यस्य सिद्धिः व्यङ्यातिरिक्तोपायेनाशक्या भवेत्। यदि वाच्यस्य सिद्धिः व्यङ्यातिरिक्तोपायेन शक्या भवेत् तर्हि व्यङ्ग्यद्वारा वाच्यस्य सिद्धिः न कार्या इति आलङ्कारिकाणां सिद्धान्तः। प्रकृते प्रेषणसापेक्षत्वेन विस्मृतप्रेमतयाऽपि अधमपदवाच्यस्य सिद्धिर्जायते। अत एवात्र न वाच्यसिद्ध्यङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्यमपितु ध्वनित्वमेव।

अत्रेदमपि ध्यातव्यं वर्तते काव्यशास्त्रे या ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यत्वव्यवस्था वर्तते सा आन्तरालिकव्यङ्ग्यमादय एव वर्तते। पार्यन्तिकरसमादाय तु सर्वत्र ध्वनित्वमिति ध्वनिकृता '**काव्यस्यात्मा ध्वनिः**' इति व्याहरता सूचितमभिहितञ्च– '**प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम्। धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः।**'[12] इति। अत एव सुस्पष्टं भवति यद् वाच्यार्थरसयोः आन्तरालिकव्यङ्ग्योत्कर्षकानुत्कर्षकाभ्यां ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यत्वव्यवस्था इति।

काव्यविशेषस्य कृते ध्वनिव्यवहारस्य कारणम्- काव्यविशेषोऽयं कथं ध्वनिपदेन व्यपदिष्ट इति जिज्ञासायां मम्मटाचार्यः कथयति -'**बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः, ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य**।'[13] इति।

अत्रायमभिसन्धिः- शब्दात् कथं पदार्थवाक्यार्थज्ञानं भवति? इति प्रश्ने समुदिते वैयाकरणाः कथयन्ति नित्यविभुगुणानां त्रिक्षणावस्थायित्वमिति नियमाद् आशुविनाशिनां क्रमिकाणां वर्णानां मेलनाभावाद् 'घट' इत्यत्र घ्-अ-ट्-अ-विसर्गरूपायाः आनुपूर्व्याः अर्थो ज्ञातुं नैव शक्यते। तस्मात् पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितान्तिमवर्णानुभवेन स्फोटो व्यज्यते स च व्यङ्ग्यात्मकः शब्दो नित्यो ब्रह्मस्वरूपः सकलप्रत्येयप्रत्यायनक्षमोऽङ्गीक्रियते, तद्व्यञ्जकश्च वर्णात्मकः शब्दः, वृत्तिस्तु व्यञ्जनैव, सङ्केताद्यभावात्। अतः स्फोटव्यञ्जकः वर्णात्मकः शब्दः ध्वनित्वेन व्यपदिश्यत इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। उक्तमपि व्याकरणमहाभाष्ये- **'अथ गौरित्यत्र कःशब्दः? किं यत्तत् सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाण्यर्थरूपम्, स शब्दः। नेत्याह। द्रव्यं नाम तत्॥ यत्तर्हि तदिङ्गितं चेष्टितं निमिषितमिति, स शब्दः? नेत्याह। क्रिया नाम सा । यत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति, स शब्दः? नेत्याह। गुणो नाम सः॥ यत्तर्हि भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वच्छिन्नं सामान्यभूतं, स शब्दः? नेत्याह। आकृतिर्नाम सा॥ कस्तर्हि शब्दः? येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति, स शब्दः॥ अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। तद्यथा- शब्दं कुरु, मा शब्दं कार्षीः शब्दकार्ययं माणवकः, इति ध्वनिं कुर्वन्नेवमुच्यते। तस्माद् ध्वनिः शब्दः॥**'[14] इति।

ध्वनिपदव्यपदेश्याद् श्रूयमाणादस्माद् वैखर्यात्मकाद् 'घट'इत्यादिशब्दात् स्फोटात्मकः मध्यमावाग्रूपः अभिधाद्याश्रयः शब्दः अर्थप्रत्ययरूपफलोत्पादकत्वात् प्रधानं भवति। अत एवोक्तमाचार्येण वृत्तिभागे प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यमिति।

स्फोटपदार्थः- कोऽयं स्फोटपदार्थ इति जिज्ञासायां किञ्चिद् विचार्यते- वैयाकरणानां मतानुसारेण श्रूयमाणः वैखर्यात्मकः ध्वनिः शब्दः नास्ति, यतोहि ध्वनयः उच्चारितप्रध्वसिनो भवन्ति। पूर्वकालिकध्वन्युच्चारणे तदुत्तरकालिका ध्वनयः अविद्यमाना भवन्ति, उत्तरकालिकध्वन्युच्चारणेऽपि केवलास्त एव ध्वनयो विद्यमाना भवन्ति। शेषाः ध्वनयो भूता भाविनो वा भवन्ति। अतो द्वयोस्ततोऽधिकानां वा ध्वनीनामस्तित्वमेककालावच्छेदेन कथमपि न सम्भवति ।अतः अस्मिन् श्रूयमाणे वैखर्यात्मके ध्वनौ शब्दे वाचकताशक्त्याश्रयताऽपि नोपपद्यते। इयमव्यवस्था उच्चारणपक्षे अभिव्यक्तिपक्षे च समाना विद्यते। अतः वैयाकरणैः एकं सूक्ष्मं नित्यम् अखण्डं विभु शब्दत्वं कल्पितम्। इदमेव स्फोटशब्देन व्यवह्रयते। अयमेव स्फोटात्मकः शब्दः वाचकताशक्त्याश्रयोऽपि

वर्तते। अयं हि वैखर्यात्मकात् शब्दादभिव्यक्तः सन् अर्थं बोधयति। अत एव स्फोटशब्दस्य द्विधा व्युत्पत्तिर्विधीयते। तत्र प्रथमा व्युत्पत्तिः अस्ति-स्फुट्यते अभिव्यज्यते वैखरी-ध्वनिरूपवर्णैरिति स्फोट इति, द्वितीया च-स्फुटति व्यक्तीभवति अर्थो यस्मात् सः स्फोट इति। अयं स्फोटात्मकः शब्दः नित्यः अस्ति अस्य च व्यञ्जकाः ध्वनयो भवन्ति ।स्फोटस्यास्य एकत्वेऽपि काल्पनिका अष्टौ भेदा भवन्ति ते च-वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटः, अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटश्चेति। उक्तेष्वष्टविधस्फोटेषु अखण्डवाक्यस्फोट एव प्रामुख्यं भजते। अयं स्फोटविषयो विस्तृतः विचारः वाक्यपदीय- वैयाकरणभूषणसार- वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा-स्फोटवादप्रभृतिषु ग्रन्थेषु समुपलभ्यते ।

वैयाकरणमतानुयायिन आलङ्कारिकाः- मूलाधारे स्थितायाः परायाः वाचो विवर्तो नाभिदेशे पश्यन्ती वाग् इत्युच्यते ततो हश्द्देशे विवर्तो मध्यमा वाग् इत्युच्यते। सा च श्रोत्रग्रहणायोग्यान्तबुद्धिनिर्ग्राह्या, अखण्डा, एका, स्फोटरूपा अर्थप्रत्यायिका च। ततस्तस्याः कण्ठदेशे विवर्तो वैखरीवाग्, सा च उपर्युक्तप्रकारेण ध्वनिरूपा। तया रूषितत्वेन मध्यमा वागभिव्यज्यते, अभिव्यक्ता सा अर्थं प्रत्याययति। तस्याश्चैकत्वेनार्थप्रत्यायकत्वेन च घट इत्येकं पदम्। तस्माद् घटरूपोऽर्थो बुद्ध इति व्यवहारः सिद्ध्यति।

सर्वप्रथमं वैयाकरणैरेव मध्यमात्मकस्य स्फोटरूपशब्दस्य व्यञ्जकतया वैखर्या वाचो ध्वनतीति ध्वनिरिति व्यवहारः कृत इत्यत्रोपर्युक्तं महाभाष्यकथनमपि प्रमाणम्। अपि च महावैयाकरणेन भर्तृहरिणा स्वीये वाक्यपदीयनामनि ग्रन्थे एका कारिका प्रदत्ता सा च- **'शब्दस्योद्ध्र्वमभिव्यक्तेर्वृत्तिभेदे तु वैकृताः। ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते।।**[15] इति ।अस्या आशयो वर्तते यद् -शब्दस्य आन्तरस्य नित्यशब्दस्य स्फोटाख्यस्य अभिव्यक्तेः पश्चात् द्रुतमध्यमविलम्बितवृत्तिभेदे हेतवो वैकृताः ध्वनयः समुपोहन्ते अर्थाद् अविच्छेदेनानुवर्तमानाः समूहरूपतामवाप्नुवन्ति। तैः ध्वनिभिः स्फोटस्वरूपं न भिद्यते वस्तुतस्ताद्रूप्याभावादखण्ड एव तिष्ठति इति।

एवमत्र कारिकायां प्रसिद्धोच्चारणव्यापारे द्रुतमध्यमविलम्बितरूपे ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः कृतः। इत्थं वैयाकरणानां ध्वनिशब्दः स्फोटव्यञ्जकं वर्णम् श्रूयमाणशब्दजं शब्दं द्रुतमध्यमविलम्बितवृत्तिञ्च बोधयति। एषु त्रिषु अर्थेषु ध्वनति, ध्वन्यते ध्ननञ्चेति ध्वनिशब्दस्य व्युत्पत्तयः। तत्र शब्दार्थकध्वनधातोः 'इन्'प्रत्ययः कर्तरि कर्मणि भावे च वर्तते। अथवा व्यापारे ध्वन्यतेऽनेनेति करण इन्। एवं वैयाकरणैः ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः व्यञ्जके व्यङ्ग्ये व्यञ्जने चैतेषु त्रिष्वर्थेषु कृतः। तेषां मतमनुसरन्त आलङ्कारिकाः व्यञ्जकत्वरूपसादृश्येन शब्देऽर्थे च व्यङ्ग्यत्वस्य तुल्यतया प्रतीयमानेऽर्थे, वृत्तित्वस्य अप्रसिद्धत्वस्य च समानत्वेन व्यञ्जनाव्यापारे, तेषां चतुर्णां योगात् ध्वन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या काव्यविशेषे चेति पञ्चस्वर्थेषु ध्वनिशब्दं प्रयुक्तवन्तः। अथवा सर्वस्य काव्यस्यान्ते रसध्वनावेव पर्यवसानेन समस्ते काव्ये व्यञ्जकत्वस्य

सत्त्वेन ध्वनतीत्यनयैव व्युत्पत्त्या काव्ये ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः। लोचनकारः अभिनवगुप्तपादाचार्यः ध्वनेः व्याकरणमूलत्वसाधनाय भर्तृहरेः अन्या अपि कारिकाः समुपस्थापयति। यथा- **यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरुपजन्यते स स्फोटः शब्दजाषब्दाः ध्वनयोऽन्यैरुदाहृताः**।[16] इत्यादयः।

अमुमेवाशयं सूचयति ध्वनिकारः- 'प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात्सर्वविद्यानां। ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद् ध्वनिरित्युक्तः।'[17] इति।

आशयो वर्तते यद् यथा वैयाकरणैरुपर्युक्तेषु त्रिष्वर्थेषु ध्वनिव्यवहारः कृतः तथैव तन्मतानुयायित्वादालङ्कारिकैरपि पञ्चस्वर्थेषु। तेन वाच्योऽपि ध्वनिः, वाचकोऽपि शब्दो ध्वनिः, द्वयोरपि व्यञ्जकत्वं ध्वनतीति ध्वनिरिति व्युत्पत्त्या। संमिश्र्यते विभावानुभावव्यभिचारिसंवलनयेति सम्मिश्रो व्यङ्ग्योऽपि ध्वनिः ध्वन्यतेऽसाविति व्युत्पत्त्या। शब्दनं शब्दः अर्थात् शब्दव्यापारः, न चासौ अभिधादिरूपः अपितु आत्मभूतः व्यञ्जनारूपो वा, सोऽपि ध्वननं ध्वनिः ध्वन्यतेऽनेनेति ध्वनिः वेति कृत्वा। काव्यमिति पदेन व्यपदेश्यश्च योऽर्थः सोऽपि ध्वनिः उक्तध्वनिचतुष्टयमयत्वात्। अत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः सर्वेषु पक्षेषु सामान्यरूपः। अतः मम्मटसम्मतस्य उत्तमकाव्यस्यापि व्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमशब्दार्थमयत्वाद् ध्वनिसंज्ञेति।

अत्र पण्डितराजजगन्नाथः - अयं महानुभावः मम्मटसम्मतमुत्तमकाव्यमुत्तमोत्तमपदेन व्यवहरन्नित्थं लक्षयामास -'**शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम्**।' इति। अत्र 'कमपि' इत्यस्य चमत्काराधायकमित्यर्थः। तदुपादानाद् अगूढास्फुटासुन्दरेषु गुणीभूतव्यङ्ग्प्रभेदेषु न अतिव्याप्तिः। अगूढस्य सर्वजनवेद्यत्वात्, अस्फुटस्य सहृदयैरपि झटित्यनाकलनाद् असुन्दरस्य चमत्काररहितत्वाच्च। शब्दार्थयोः गुणीभावितात्मत्वविशेषणेन अपराङ्ग-वाच्यसिद्ध्यङ्ग-सन्दिग्धप्राधान्य-तुल्यप्राधान्य- काक्वाक्षिप्तव्यङ्ग्येषु गुणीभूतव्यङ्ग्प्रभेदेषु नातिप्रसक्तिः। एषु चमत्कारिषु व्यङ्ग्येषु सत्स्वपि शब्दार्थयोः वस्तुतः अर्थस्य गुणीभावितात्मत्वाभावात्। पण्डितराजसम्मतमिदमुत्तमोत्तमं काव्यं ध्वनिकाव्यमेव। उक्तमपि रसगङ्गाधरे -'**अमुमेव च प्रभेदं ध्वनिमामनन्ति**।'[18] इति।

अत्र आनन्दवर्धनः- आचार्यमम्मटः पण्डितराजजगन्नाथश्चोभावपि आनन्दवर्धनाचार्योक्तध्वनिलक्षणम् आश्रित्य एव ध्वनिं लक्षयामासतुः। तथा हि ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनेन ध्वनिरेवमलक्षि -

'यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ। व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः।।'[19] इति।

यत्रार्थः आत्मानं शब्दश्च स्वार्थं गुणीकृत्य प्रतीयमानमर्थं व्यञ्जनया प्रतिपादयतः स काव्य विशेषो ध्वनिशब्देन व्यपदिश्यत इति निगदितध्वनिकारिकायाः सारभूतोऽर्थः। एतदेव मम्मटाचार्यः वृत्तिभागे स्पष्टयति-

'न्यग्भावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य ध्वनिरिति व्यवहार: कृत:।' इति। पण्डितराजोऽपि एतदेव भङ्ग्यन्तरेण अभिधत्ते शब्दार्थौ यत्रेत्यादिना।

एवं प्रकारेणात्र ध्वनिस्वरूपमधिकृत्य किञ्चिद् विचारितमस्ति। वस्तुतस्तु विषयोऽयं वारिधिरिव गाम्भीर्यं विभर्ति। ध्वनिस्वरूपखण्डनार्थमेव महिमभट्टेन व्यक्तिविवेकाख्यो ग्रन्थो विरचित:। तत्र ध्वनिस्वरूपप्रतिपादिकाया: कारिकाया: प्रत्येकं पदं विस्तृतरूपेण विचारितं वर्तते। महिमभट्टस्तत्र ध्वनिलक्षणे '**अर्थस्य विशिष्टत्वं शब्दः सविशेषणस्तदःपुंस्त्वम्**'[20] इत्यादिना दश दोषान् प्रादर्शयद् ध्वनिं खण्डयित्वा काव्यानुमानञ्च प्रत्यस्थापयच्चेति दिक्।

सन्दर्भसूची-

1. भारतीयकाव्यशास्त्रमीमांसा ईस्टर्न बुक लिंकर्स दिल्ली पृ.सं. 56
2. काव्यालङ्कार:(भामहप्रणीत:) 1/16
3. काव्यादर्श: 1/11
4. ध्वन्यालोक:(लोचनसहित:)चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी पृ.सं. 525
5. काव्यप्रकाश: 1/4-5
6. रसगङ्गाधर: प्रथममाननम्(चन्द्रिकाटीका)पृ.सं.37
7. ध्वन्यालोक:(लोचनसहित:)चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी पृ.सं. 557
8. काव्यप्रकाश: 1/4
9. काव्यप्रकाश: 1/4
10. काव्यप्रकाश: 1/2
11. साहित्यदर्पण: (लक्ष्मीटीकोपेत:) पृ.सं.63
12. ध्वन्यालोक: 3/41
13. काव्यप्रकाश: 1/4
14. पातञ्जलमहाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्) पृ.सं.11
15. वाक्यपदीयम् ब्र.का. 76कारिका
16. ध्वन्यालोक: पृ.सं. 139
17. ध्वन्यालोक: पृ.सं. 138
18. रसगंगाधर: पृ.सं. 48
19. ध्वन्यालोक: पृ.सं. 102
20. व्यक्तिविवेक: पृ.सं. 110

''कर्तुरीप्सिततमं कर्म''

डा० दिव्यचेतनब्रह्मचारी
अतिथिप्राध्यापक:, व्याकरणविभाग:,
सं.सं.वि.वि. वाराणसी

शब्दशास्त्रशासितवाग्मनोवृत्तिविशिष्टलेखनीलिखितोल्लेखप्रकाशप्रकाशिताष्टाध्यायीमूलभूतमाहेश्वरसूत्रसूत्रितजालाच्छादित शृंखलाबद्धपरस्परपरोपकारभावनावृत्तपदानुवृत्तिनिवृत्तिस्वरतित्त्वप्रतिज्ञावलसंवलितलोकलोकोत्तरोभयविध शब्दसाधुत्वाभिधायिकं पाणिनीयं शब्दशास्त्रं को न जानाति? तत्रापि कर्म एव प्रतिपदमादाय लोकिका: वैदिका: व्यवहारा: संपादिता: भवन्ति कर्म विना न हि कश्चित्क्षणमपि तिष्ठति जीव: तथा चोक्तम्- गीतायाम्-

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवश: कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुणै:।।[1]

तत्कर्मण किं लक्षणमित्यत्र भवति विचारपराणां जिज्ञासेति मनसि निधाय कर्मण: किं लक्षणम्? इतिभावनया कर्मस्वरूपप्रतिपादकानि बहूनि लक्षणानि कारक[2] इत्त्यधिकृत्य प्रतिपादितानि तद्यथा तेषु मध्ये 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म सूत्रम्'[3] कर्मण: लक्षणम्, यथा गन्धवती पृथिवी[4]त्यत्र गन्धवत्त्वं लक्षणम् पृथिवी लक्ष्यभूता। कर्मण: लक्षणम् सूत्रम्। तत्र लक्ष्यभूतं कर्म, लक्षणं सूत्रं कर्तुरीप्सिततमं कर्म। दृष्टान्ते यद्द्रव्यं गन्धवद् भवति तत्पृथिवीपदवाच्यम्। दार्ष्टान्ते समन्वय: यद्वस्तु कर्तुरीप्सिततमं भवति तत्कर्मपदवाच्यं भवति। लक्षणस्य प्रयोजनद्वयं भवति व्यावृत्तिर्वा व्यवहारो वा।[5] व्यवहारो वेतिपक्षस्य समन्वयो विहित:। संप्रति व्यावृत्तिर्वेतिपक्षस्योपस्थापनं प्रस्तूयते- व्यावृत्तिर्नाम स्वेतरेभ्य: (लक्ष्येतरेभ्य:) भेदसाधनम्, तद्यथा पृथिवी स्वेतरसमस्तभिन्ना: गन्धवत्त्वाद्, यन्नैवं तन्नैवं यथा जलादिकम्। प्रकृते कर्मपदवत् स्वेतरसमस्तभिन्नम्, कर्तुरीप्सिततमत्वाद् यन्नैवं तन्नैवं करणवत् (बाणेन हतो बाली) साध्यतावच्छेदकसम्बन्ध: स्वरूपसम्बन्ध: हेतुतावच्छेदकसम्बन्धस्वरूपसम्बन्ध: पक्ष: कर्मपदवद् धात्वर्थफलाश्रयत्वेनाभिप्रेतग्रामादि:। अत्र व्यतिरेकव्याप्ति:, एतस्य लक्षणम्, साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम्, समन्वय: साध्य: स्वतेरभेद: तस्याभाव: स्वेतरभेदाभाव: तद्व्यापकीभूताभाव: कर्तुरीप्सिततमत्वाभव: तत्प्रतियोगित्वम् कर्तुरीप्सिततमत्वे व्याप्तिविशिष्टत्वात् सद्धेतुत्वम्। तथा च परामर्श: स्वेतरभेदाभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्ववत् कर्तुरीप्सिततमत्वत् कर्मपदवदितिपरामर्शाज्जाता अनुमिति: कर्मपदवद् ग्रामादि स्वेतदभेदवद्। विशिष्टकार्यकारणभावस्तु अर्थात उद्देश्यविधेयभाव: स्वेतदभेदव्याप्यकर्तुरीप्सिततमत्ववत् कर्म पदवद् इति कारणदलं वोद्देश्यदलम्, विधेयदलस्वेतरभेदवत्कर्मपदवद् कार्यदलम्। विशेष्यप्रकारभाव: स्वेतरभेद: व्याप्तौ प्रकार:, व्याप्तिश्च व्याप्त्याश्रये प्रकार:, व्याप्त्याश्रयश्चेति हेतौ प्रकार:, हेतुश्च पक्षे प्रकार:, पक्षस्तु विशेष्यभूत:, स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नस्वेतरभेदत्वा

वच्छिन्नप्रकारतानिरूपितव्याप्तित्त्वाच्छिन्नविशेष्यता, तादृशविशेष्यता समानाधिकरणव्याप्तित्त्वाच्छिन्नस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितकर्तुरीप्सिततमत्वत्वाच्छिन्नविशेष्यता, तादृशविशेष्यतसमानाधिकरणकर्तुरीप्सिततमत्त्वावच्छिन्नस्वरूपसम्बन्धवच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता कर्मपदवत्त्वावच्छिन्नविशेष्यता शालिनिर्णयः कारणम्। स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नस्वेतरभेदत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित कर्मपदवत्त्वावच्छिन्न विशेष्यतावदनुमितित्वावच्छिन्नकार्यं प्रति। इत्थं कार्यकारणभावेन कर्तुरीप्सिततमं कर्म लक्षणं लक्ष्यभूतं ग्रामादिप्रयोगं व्यावर्तयति।

संप्रति- कर्तुः षष्ठ्यन्तम्, ईप्सिततमं प्रथमान्तम्, कर्म प्रथमान्तम्। अर्थस्येयं कर्मसंज्ञा न तु शब्दस्य गुणादिवद् विशेषः। कर्तृप्रातिपदिकोत्तरा या षष्ठी तदर्थः कर्ता, क्तस्य च वर्तमाने[6] सूत्रविहिता कर्तरि षष्ठी यस्मिन्नर्थे यः प्रत्ययः, तस्य तदर्थः। अन्ते आश्रयमात्रार्थः भवति प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थस्तु व्यापाराश्रयः, अभेदसम्बन्धेनान्वयः नीलो घटो घट[7] इतिवद्विधेयांशेधिका वगाहिज्ञानस्य सत्त्वाद् न घटो घट इतिवदभेदान्वयबोधस्याप्रसक्तेः। अथवा शाब्दिकमते शब्दोऽपि प्रातिपदिकार्थ इतिपक्षे[8] ङस्विशिष्टव्यापारश्रयः ङसर्थः। तत्र वैशिष्ट्यं च वाच्यतासम्बन्धेन। प्रकृत्यर्थः कर्तृविशिष्टव्यापाराश्रयः प्रत्यायार्थभूते कर्तृविशिष्टव्यापाराश्रयस्याभेदसम्बन्धेनान्वयः सामान्यविशेषयोरभेदः। ईप्सिततमपदार्थः- आप्लृ व्याप्तौ[9] इत्यर्थकादाप्नोतेः सन्नन्ताद् ''मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः''[10] वर्तमाने कर्मणि क्तः, तदन्तात्तमप्प्रत्ययः। आप्धातोः समबन्धमात्रार्थः न तु सम्बन्धविशेषः व्याप्तिरूपः। अयं च सम्बन्धः कर्तृपदार्थविशेषणीभूतव्यापारद्वारकः, श्रुतिलिङ्गवाक्येत्यादिन्याय मूलकोपस्थितिमपरितज्यानुपस्थितिकल्पनायाः अन्यायत्वाद्। स्ववृत्तिप्रधानव्यापार विशिष्टफलाश्रयत्वरूपः।

वैशिष्ट्यं च स्वप्रयोज्यत्वस्ववाचकधातुवाच्यत्वोभयसम्बन्धेन। विशिष्टाश्रयस्य वृत्तित्वसम्बन्धेन सनर्थेच्छायामन्वयः। कर्मणि विहितक्तप्रत्ययार्थ उद्देश्यताख्यविषयताश्रयः। एतादृशविषयताश्रयैकदेशविषयतां निरूतित्त्वसम्बन्धेनान्वयः। आप्धात्वर्थसम्बन्धस्य च स्वप्रकारकत्वसम्बन्धेनान्वयः। तथा च सूत्रार्थः- प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारश्रयाभिन्नाश्रयनिष्ठा स्ववृत्तिव्यापारविशिष्टफलाश्रयत्वप्रकारिका येच्छा तन्निरूपितोद्दृताविषयताश्रयः कर्मसंज्ञकः। अत एवोक्तम् ''कर्तु क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्।[11]

विशेषस्तु प्रकारविशेष्यभावः- प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापरः आश्रये कर्तरि समवायसम्बन्धेन विशेषणम्, प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारश्रयश्चाभेदसम्बन्धेन ङसर्थाश्रये प्रकारः, प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारश्रयाभिन्नाश्रयश्चेति निष्ठसम्बन्धेनेच्छायां प्रकारः, स्ववृत्तिप्रधान व्यापारविशिष्टफलाश्रयत्वरूपः आप्धात्वर्थः इच्छायां स्वप्रकारकत्वसम्बन्धेन प्रकारः इच्छा तु निरूपितत्वसम्बन्धेन क्तार्थोद्देश्यताविषयताश्रयैकदेशविषतायां प्रकारः, विषयता स्वरूपसम्बन्धेन विषयताश्रये प्रकारः,

उद्देश्यताख्यविषयताश्रयश्च विधेतावत्त्वसम्बन्धेन कारके प्रकारः, कारकं चाभेदसम्बन्धेन कर्म इत्यत्र प्रकारः, कर्म च संज्ञायां प्रकारः अभेदसम्बन्धेन, संज्ञा अस्धातूत्तरतिबर्थाश्रये अभेदसम्बन्धेन प्रकारः तिबर्थाश्रयश्च अस्धात्वर्थसत्तायाम् प्रकारः कर्तृनिरूपकत्वसम्बन्धेन।

तथा च बोधः– समवायसम्बन्धाच्छिन्नप्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारत्वावच्छिन्नप्रकारता निरूपिताश्रयत्वावच्छिन्नविशेष्यता, तादृशविशेष्यतासमानाधिरणाभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकृतधा त्वर्थप्रधानीभूत व्यापारश्रयत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता ङसर्थाश्रयत्वावच्छिन्नविशेष्यता, तादृश विशेष्यतासमानाधिकरणनिष्ठसम्बन्धावच्छिन्न प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारश्रयाभिन्नाश्रयत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता अथ च आप्धात्वर्थस्वप्रकारकत्वसम्बन्धावच्छिन्नस्ववृत्तिप्रधानव्यापार विशिष्टफलाश्रयत्वत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित येच्छात्वावच्छिन्नविशेष्यता,तादृशविशेषता समानाधिरणनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नेच्छात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या क्तार्थोद्देश्यता विषयताश्रयैकदेशविषतात्वावच्छिन्नविशेष्यता, तादृशविशेष्यतासमानाधिरणस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नोद्देश्यतारूप विषतात्त्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या विषयताश्रयत्वावच्छिन्नविशेष्यता, तादृशविशेष्यतासमानाधिकरण विधेयतावत्त्वसम्बन्धावच्छिन्नोद्देशताख्यविषयताश्रयत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या कारकत्वावच्छिन्नविशेष्यता, तादृशविशेष्यतासमानाधिकरणाभेदसम्बन्धावच्छिन्नकारकत्वावच्छिन्नप्रकारता निरूपिता या कर्मत्वावच्छिन्नविशेष्यता, तादृशविशेष्यतसमानाधिकरणाभेदसम्बन्धावच्छिन्नकर्मत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या संज्ञात्वावच्छिन्नविशेष्यता, तादृशविशेष्यतासमानाधिकरणाभेदसम्बन्धावच्छिन्नसंज्ञात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या तिबर्थाश्रयत्वावच्छिन्नविशेष्यता, तादृशविशेष्यतासमानाधिकरणकर्तृतानिरूपकत्वसम्बन्धावच्छिन्नाश्रयत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या अस्धात्वर्थसत्तात्वावच्छिन्नविशेष्यता। तादृशविशेष्यताशालिबोधः कतुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् एतदर्थकेन कर्तुरीप्सिततमं कर्म इतिसूत्रेण जायते।

सूत्रे कर्तृपदं च प्रकृतपदलाभस्तु प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापाश्रयरूपस्वतन्त्रपरम्, न तु स्वतन्त्रः कर्ता[12] इतिसूत्रेण संकेतितकर्तृसंज्ञकपरम्। अत्र मानं च अपादाने चाहीयरूहोः भाष्यमेव तत्र हि चैत्रः सार्थाद्धीयते इत्यत्र अपादाने चाहीयरूहोः[13] अनेन ज्ञापनेन कर्तृसंज्ञां बाधित्वापादानसंज्ञायां सत्यामपि स्वातन्त्र्यस्याक्षतत्त्वेन ''कर्तुरित्यनेन चैत्रादेः कर्मसंज्ञायां कर्मणि लकारसिद्धिः। तथा च शत्रून् अगमयत्स्वर्गम्'' इत्यादौ प्रयोज्यस्य कर्मत्वेपि तदीप्सिततमस्य स्वर्गादेः कर्मत्वसिद्धिः। तत्र गमिप्रकृत्यर्थस्य गम्धातोः व्यापाराश्रयत्वरूपस्वातन्त्र्यस्य सत्त्वाद्। प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापाश्रय इत्यत्र। प्रकृतपदस्य लाभः अथ च वैशिष्टघटाद्यसम्बन्धस्य स्ववाचकधातुवाच्यत्चस्य लाभः। तत्फलं च यथासंख्यम् ''माषेषु अश्वं बध्नाति'' माषेषू प्रसक्तमश्वं माषनाशो माभूत इतिधिया अन्यत्र बध्नाति इत्यर्थके, पुष्ट्यर्थं माषक्षेत्रे एवाश्वबाधनस्थले च। तत्र माषाणां कर्मत्वाभावः प्रकृतधातुवाच्यफलाश्रयत्वाभात्।

स्ववाचकधातुवाच्यसम्बन्धादेव ''प्रयागात् काशीं गच्छति'' इत्यत्र तु प्रयागस्य कर्मत्वाभाव: विभागस्य गम्वाच्यत्वाभावात्। प्रयोज्यत्वंच तमब्ग्रहणलभ्यम्। अथ च व्यापारे प्राधान्यलाभस्तु सूत्रे कर्तुग्रहणाद्। उभयो: फलम्- अग्नेर्माणकं वारयतीत्यत्र माणवकस्य कर्मसंज्ञा तस्माद्व्याप्तिर्नास्ति, एवं स्वीकृत्याभावे तु वारिधातूपस्थाप्यसंयोगरूप फलाश्रयत्वादग्नेरपि कर्मसंज्ञाप्राप्ति: स्याद्, तथा च वाराणार्थानामीप्सित:[14] इति निरवकाश: स्याद्। निरवकाशत्वादपवाद: स्यात्। तथा अपवादशात्रं स्वीयोद्देश्यतावच्छेकावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन कर्मसंज्ञाविधायकशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छिन्ने संकोचाद्। अर्थात वारिधातुघटितातिरिक्तत्वेन संकोचाद् माणवकेपि अपादानसंज्ञापत्ति: तथ सति पंचम्यापत्ते:। प्रयोज्यत्वनिवेशाद् नोक्तदोष:। काशीं गच्छति न प्रयागमित्यादौ तादृगिच्छाविषयत्वं प्रयागादावरोप्यैव कर्मत्वम्। केचित्- नञ्समभिव्याहारे फलाभावनुकूलव्यापारो धातोरर्थ:। तन्न असमस्त नञ् क्रियायामेवान्वेति।

तथा चाक्तम्-

सम्बोधनान्तं कृत्वोर्था: कारकं प्रथमो वति:। धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनञ्।
तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयम्। साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम्।।[15]

असमस्तनञा क्रियाप्रतियोगिकाभावो बोध्यते। तस्मादारोतिफलाश्रयत्वमादायाथवा बौधफलाश्रयत्वमादाय काशीं गच्छति न प्रयागमित्यादौ प्रयागादीनां कर्मसंज्ञा बोध्या। फलाश्रयता च फलतावच्छेदकसम्बन्धेन न येन केनापि सम्बन्धेन ग्राह्या। तथा सति कालिकसम्बन्धेन फलाश्रय: ''पाषाणं भवतु'' इतीच्छोद्देश्यतायां पाषाणं पचतिप्रयोगापत्ते:। नापि समवायेनैव ''घटं नाशयति'' ''घटमिच्छति'' घटं जानाति इत्यादौ अव्याप्ति:। कालातिरिक्तसम्बन्धेन तु जनकत्वसम्बन्धमादाय व्यापारेतिव्याप्ति: स्याद्। तस्माद फलविशिष्टव्यापारे शक्ति: वैशिष्ट्यं च स्वानुकूलत्वस्वाधिरणवृत्तित्वोभसम्बन्धेन। स्वाधिकरणवृत्तित्वघटस्वाधिकरणपदेन स्वेच्छाधिकरणं ग्राह्यम्। तथा च समन्वय: फलमनुकूलत्वसम्बन्धेन व्यापारे वर्तत एव पुनश्च स्वं फलम् तत्प्रकारिका येच्छा तस्या: अधिकारणं कर्ता तत्रैव व्यापारोपि वर्तते तद्वृत्तित्वं व्यापारे। तस्मान्नास्ति कुत्रापि दोष:।

तथा चोक्तं वंशीधराचार्येण फलविशिष्टव्यापारो धात्वर्थ:। वैशिष्ट्यं च स्वानुकूलत्वस्वनिष्ठसमवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणतावत्त्वप्रकार-केच्छासामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेनेति।[16]

इतिशम्।

1. श्रीमद्भगवद्गीता- 3/5
2. पाणिनीयसूत्रम्- 1/4/23
3. पाणिनीयसूत्रम्- 1/4/23

4. तर्कसंग्रहप्रत्यक्षनिरूपणे।
5. तर्कसंग्रहदीपिकाटीका प्रत्यक्षनिरूपणे।
6. पाणिनीयसूत्रम्- 2/3/67
7. व्युत्पत्तिवादः अभेदान्वयःप्रसंगे।
8. न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते इतिवाक्यपदीयगन्थात्।
9. पाणिनीयधातुसंख्या-1261
10. पाणिनीयसूत्रम्- 3/2/188
11. पाणिनीयसूत्रम्- 1/4/49 सूत्रस्यवृत्तिः।
12. पाणिनीयसूत्रम्- 1/4/54
13. पाणिनीयसूत्रम्- 5/4/45
14. पाणिनीयसूत्रम्- 1/4/27
15. वैयाकरणभूषणसारमतोन्मज्जनीकारिकासंखा-15,16
16. परमलघुमंजूषावंशीटीकाकारकनिरूपणे।

वेदानुशीलन में आचार्य सायण का महत्त्व

डॉ० अरुण कुमार मिश्र
सहायक आचार्य (वेद)
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार

ज्ञानराशि वेद सभी ज्ञान-विज्ञान का मूल स्रोत हैं। वेद ज्ञानरूपी अगाध रत्नाकर हैं। जैसे रत्नाकर से किसी भी प्रकार की अमृत-कणिकाओं में अवगाहन करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। वेदों में यत्र-तत्र अनेक मुक्तामणियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिनमें व्यक्ति की अभीष्ट-सिद्धि के अमोघ उपादान अन्तर्निहित हैं। निष्ठा एवं आस्था के द्वारा व्यक्ति आवश्यकता या यों कहें क्षमतानुसार डुबकी लगाकर निकालने का भगीरथ प्रयास करता है। वैदिक वाङ्मय में भी डुबकी लगाने के लिये भी गंभीर अध्ययनरूपी (तैराकी) तथा शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है अन्यथा डूबने की आशंका बनी रहती है। महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य है-

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्।
विभेत्यल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रहरिष्यति।।[१]

अर्थात् सभी शास्त्रों षडंगों के द्वारा ही वेद की व्याख्या हेतु प्रविष्ट हों अन्यथा मेरे साथ (वेद के साथ) न्याय नहीं कर सकेगा। वेदों के व्याख्याकारों या अनुसन्धान कर्ताओं की जब हम चर्चा करते हैं तो अनायास ही आचार्य सायण सर्वप्रथम बुद्धि में प्रविष्ट हो जाते हैं। आज की परिस्थिति से यदि हम तुलना करें तो उस महान् व्यक्तित्व की असाधारण क्षमता को लेखनी से कैद करना बहुत ही कठिन लगता है। अपने राजकीय दायित्वों से किस प्रकार समय देकर वेदों के सम्पूर्ण संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों का अनुशीलन करना तथा उनकी तदनुरूप व्याख्या करना साथ ही प्रधानमंत्री (प्रधान अमात्य) जैसे प्रमुख दायित्व का निर्वहन करना सारी सेनाओं के द्वारा राज्यों पर विजय प्राप्त करना राज्य की सीमा को सुरक्षित करना इस प्रकार की असाधारण क्षमता सकलशास्त्र ज्ञाता परमवैदिक विजयनगर के प्रधान अमात्य आचार्य सायण की थी। आचार्य सायण की प्रशंसा में यह प्रसिद्ध उक्ति है-

जगद्वीरस्य जागर्ति कृपाणः सायण प्रभोः।
कमित्येते वृथाटोपा गर्जन्ति परिपन्थिनः।।[२]

अर्थात् जगद्वीर सायण के हाथ में तलवार जाग रही है, तब ये शत्रुगण वृथा गर्व दिखलाकर गर्जना क्यों कर रहे हैं?

ब्राह्मण वाक्यानुसार **'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'**[३] वस्तुतः याज्ञिक विधान वेद की आत्मा है और इसीलिये यज्ञ को वेद का प्रधान विषय माना जाता है। यही कारण है कि याज्ञिक विधान के सम्यक् ज्ञान के बिना कोई वेद का भाष्य करने में सफल नहीं हो सकता है। आचार्य सायण कुल परम्परा से वेद के पठन-पाठन तथा उसके प्रायोगिक विधान से जुड़े हुए थे। तभी तो उनके द्वारा किया गया भाष्य प्रामाणिक एवं प्रायः भारतीय पारंपरिक गवेषकों का पथ प्रदर्शक के रूप में मान्यता को प्राप्त कर सका है। न केवल प्राचीन भारतीय अपितु पाश्चात्यों ने भी जैसे मैक्समूलर, रॉथ, बेवर, कीथ इत्यादि भले ही शैली को न स्वीकारते हों परन्तु वे सभी आचार्य सायण के पढ़े या बिना देखे आगे अपनी लेखनी नहीं चलाते हैं। मैक्समूलर तो अपनी लेखनी से लिखते हैं कि आचार्य सायण वेदभाष्यकारों के लिए 'अंधे की लकड़ी' से तुलनाकर सायण की सर्वग्राह्यता को स्वीकारते हैं। सायण भाष्य इतना प्रामाणिक, युक्ति-युक्त तथा शास्त्रानुकूल बन गया कि उसमें कहीं भी प्रायः संशोधन की गुंजाइश न के बराबर है। उन्होंने वेद के प्रत्येक सूक्त की व्याख्या करने से पूर्व ही उस सूक्त के ऋषि, देवता, छन्द और विनियोग आदि का ऐसा प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिससे सूक्तों से सम्बन्धित मंत्रों की प्रसंगानुकूल व्याख्या करने का मार्ग प्रशस्त होता है। सूक्त में निहित यदि कोई ऐतिहासिक आख्यान अथवा अन्तःकथा अर्थ निरूपण में आवश्यक है तो उसका भी सोपपत्ति वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है। सायण के भाष्यों की भाष्यभूमिका तो वैदिक दर्शन से परिचित होने के लिए ऐसा सुव्यवस्थित राजमार्ग है, जिस पर चलकर अनेक जिज्ञासुओं और देश-विदेश के विद्वानों को वेद-विद्या का सुव्यवस्थित तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त हुआ है और हो रहा है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् 'एच0 एच0 विल्सन द्वारा सायण के ऋग्वेदीय भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना भी यही स्पष्ट और दर्शाता है कि यदि आचार्य सायण के विविधार्थ- संकलित भाष्यरत्न नहीं होते तो किसी भी भारतीय अथवा पाश्चात्य विद्वान् का वेदों के अगम्य ज्ञानदुर्ग में प्रवेश कर पाना आसान नहीं था। आचार्य सायण की विशिष्टता है कि वेदार्थ निरूपण में उन्होंने षडंग- शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष के साथ-साथ मीमांसा न्यायादिशास्त्रों के उद्धरण से संदर्भ स्पष्ट करने हेतु पौराणिक कथाओं का भी आश्रय लिया है, जिससे उनका भाष्यकार्य परम प्रामाणिक एवं सटीक बन पड़ा है।

आचार्य सायण का जीवन वृत्त- भारतीय साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्रों के विषय में भी हमारा ज्ञान अत्यन्त सीमित रहा है। इसमें कुछ तो भारतीय चिन्तन कारण है और कुछ मध्य युग में होने वाले विदेशी आक्रमणों की भी भूमिका रही है। हम जिस चिन्तन की धारा से जुड़े हुए हैं, उसमें आत्मा तो अजर अमर है, परन्तु व्यक्ति का सांसारिक अस्तित्व क्षणभंगुर से भी अधिक नश्वर माना जाता रहा है, परन्तु यह हर्ष का विषय है कि आचार्य सायण और उनके परिवार का सम्बन्ध राजकुलों से रहा है, इसलिये शिलालेख आदि के माध्यम से उनके विषय में कुछ न कुछ मिलता ही रहा है। बहुत ही प्रसिद्ध

है कि आचार्य सायण तथा उनके भ्राताओं का कर्मक्षेत्र विजय नगर और उसके आस पास का क्षेत्र रहा है। यह नगर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण भाग में स्थित है, यह एक ऐसा स्थान है, जहाँ आन्ध्र और कर्नाटक की सीमा लगी हुई है। इस स्थान पर न विशुद्ध-रूप से कर्नाटक का, न आन्ध्र का प्रभाव है, अपितु यह दोनों प्रान्तों के प्रभाव में रहा है। इस स्थान पर दोनों प्रान्तों के ब्राह्मणों का निवास प्राचीन काल में था और आधुनिक काल में भी है। ऐसी स्थिति में यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आचार्य सायण कर्नाटक प्रादेशिक ब्राह्मण थे या फिर आन्ध्र प्रदेशीय। यदि सायण और उनके पिता के नाम को ध्यान में रखा जाय तो हम यह कह सकते हैं कि सायण कर्नाटक प्रदेशीय ब्राह्मण थे, क्योंकि कर्नाटक में रामण्णा, सायण्णा आदि अन्त द्वित्व प्रकार के नाम देखने को मिल जाते हैं लेकिन इस प्रमाण में एक बाधक भी है, एक स्थल पर आचार्य सायण स्वयं **'अस्माकमान्ध्राणाम्'**[४] लिखकर उलझा देते हैं। सायण के भांजे अहोबल ने संस्कृत में तेलुगू भाषा का एक प्रामाणिक व्याकरण लिखा है। बहन के परिवार का तेलुगू भाषीय होने के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आचार्य सायण भी तेलुगू भाषीय और उसी प्रान्त के रहे होंगे। आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत है कि जब भागिनेय तेलुगू भाषा-भाषी है अर्थात् आन्ध्र का है, तब मातुल का तद्देशीय होना अनुमान से सिद्ध होता है। अतः सायण का आन्ध्र देशीय होना अधिक युक्तियुक्त जान पड़ता है। सायण जितने प्रसिद्ध और प्रभावशाली रहे हैं, उनके पिता उस प्रकार ख्याति प्राप्त नहीं रहे हैं। सायण के पिता का नाम 'मायण' था इसके अतिरिक्त हमें अन्य कोई परिचय प्राप्त नहीं होता है। प्रायः सर्वत्र सायण की माता का नाम 'श्रीमती' मिलता है, परन्तु एक अधूरे शिलालेख पर 'श्रीमायी' नाम भी देखने को मिलता है। इस आधार पर आचार्य बलदेव उपाध्याय निष्कर्ष ग्रहण करते हैं कि दोनों नाम एक समान ही हैं, परन्तु अनुमान होता है कि 'श्रीमायी' नाम ही उनकी माता का था इसी का संस्कृत में ढाला गया रूप 'श्रीमती' है। सायण इन्हीं मायण तथा श्रीमती के पुत्र थे, ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य जो अपने समय के विशिष्ट विद्वान् तथा राजनीति में निपुण मंत्री रहे तथा कनिष्ठ भ्राता भोगनाथ महाराज संगम द्वितीय के नर्म सचिव रहे। आचार्य सायण का गोत्र भारद्वाज था और ये कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता शाखा के ब्राह्मण थे। इनका गृह्यसूत्र बौधायन था। सायण के अग्रज माधवाचार्य अपने समय की विशिष्ट विभूति रहे। सायण के उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आयु में वे सायण से लगभग 15 वर्ष बड़े थे और माधवाचार्य ने सायण को पढ़ाया भी था। डॉ0 ऑफेक्ट के अनुसार सायण की मृत्यु वि0सं0 1444 (सन् 1387 ई0) में हुई। वे लगभग 72 वर्ष तक जीवित रहे।

आचार्य सायण का व्यक्तित्व

संस्कृत साहित्य के इतिहास में आचार्य सायण से विलक्षण व्यक्तित्व वाला अन्य कोई साहित्यकार नहीं हुआ है। उनकी एक ओर जहाँ शास्त्र में अप्रतिहत गति थी, वहीं अपने युग के योद्धाओं की तुलना में शस्त्र पर कम पकड़ नहीं थी। साहित्य तथा राजनीति को समान रूप से प्रभावित करने की क्षमता सम्भवतः सायण से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति में देखने को नहीं मिलती है। यह सब अनायास फलीभूत हो गया होगा, यह नहीं कह सकते अथवा मान सकते हैं। इस विद्या के लिए सायण को बाल्यकाल से ही निरन्तर और निर्बाध गति से अपनी ऊर्जा का निवेश शस्त्र और शास्त्र में करना पड़ा होगा, इसका अनुमान कार्यों को देखकर सहजभाव से कर सकते हैं। यदि हम सायण के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर दृष्टिपात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे व्यक्ति न होकर संस्था थे। उनके व्यक्तित्व का प्रत्येक कोण अद्वितीय रहा, वे राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे, तो वहीं रणसमर के एक अप्रतिम योद्धा लेखक के रूप में उनकी चमक इतनी विलक्षण थी कि उनके द्वारा किये गये कार्य के कारण विद्वज्जन वेद के अवगाहन करने के अधिकारी बन सके। यदि सायण ने वेदभाष्य न किया होता तो बहुत सम्भव है कि हमें वेदविद्या के सामान्य अर्थ का भी परिचय कर पाना दुरूह होता। सायण का आत्मबल अदभुत है, उनका अपनी मन्त्रशक्ति पर कितनी अटूट श्रद्धा है और विश्वास है कि स्वयं लिखते हुए कहते हैं-

''न ध्यानं न व्रतं नार्चा न समाधिर्न वा जपः।
मन्त्र सिद्धा बलं यस्य मतिरेव महीयसी॥

तेन मायणपुत्रेण सायणेन महीषिणा।
आख्यया महावीर्यये धातुर्वृत्तिरच्यते।।[५]

जिस तरह आचार्य सायण का जीवन उपलब्धियों से देदीप्यमान रहा है, उसी प्रकार उनका कर्तृत्व भी कम विस्मयकारी नहीं है। यहाँ पर हम कर्तृत्व से सायण के साहित्यिक योगदान की चर्चा कर रहे हैं। संगम वंश के महाराज बुक्का का वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता से अत्यधिक अनुराग था। यह वह कालखण्ड था जब यवन-आक्रान्ता देश में अपने पैर फैला रहे थे। देश और काल की नब्ज को पहचानने की सामर्थ्य रखने वाला शासक ही देश को सुरक्षित तथा संरक्षित कर सकता है। क्योंकि महाभारत में लिखा है- **''राजा कालस्य कारणम्''**[६] विजयनगर के महाराज बुक्का ने अपने उच्च विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये मन्त्री और गुरु माधवाचार्य से अनुरोध किया। माधवाचार्य मीमांसा के मर्मज्ञ विद्वान् थे, उन्होंने जैमिनीय न्यायमाला-विस्तर नामक ग्रन्थ की रचनाकर अपने मीमांसा ज्ञान का प्रकृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है। सभी दर्शनों में मीमांसा दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसका वेद के साथ प्रत्यक्ष या यों कहें सीधा संबंध है। अतः राजा के लिये माधवाचार्य से अनुरोध करना सर्वथा उचित था, परन्तु न जाने क्या कारण रहे होंगे, उन्होंने उक्त उत्तरदायित्व अस्वीकार करते हुए राजा को सुझाव दिया

कि इस पुण्य कार्य को मेरा अनुज सायण कर सकता है, उसे वेदार्थ की समझ है तथा इस अध्यवसायपूर्ण कार्य के लिये वह सर्वथा उपयुक्त है। इस घटना के विषय में पूर्ण-विवरण तैतिरीय संहिता भाष्य की उपक्रमणिका में निम्न प्रकार से उल्लिखित है-

''तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधत् बुक्क महीपतिः।
आदिशन्माधवाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशने।।

स प्राह नृपतिं राजन् सायणाचार्यो ममानुजः।
सर्वं वेत्त्येष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम्।।

इत्युक्तो माधवाचार्येण वीरबुक्क महीपतिः।
अन्वशात् सायणाचार्य वेदार्थस्य प्रकाशने।।

ये पूर्वोत्तर मीमांसेते व्याख्यायाति संग्रहात्।
कृपालः सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुद्यतः।।''[७]

माधवाचार्य के सुझाव के अनुरूप महाराज बुक्क ने सायणाचार्य को वेदार्थ करने का आदेश दिया। तब कृपालु सायणाचार्य वेदार्थ को करने के लिये उद्यत हुए।

भष्य निर्माण

आचार्य सायण सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता की व्याख्या करते हैं और उक्त संहिता के सर्वप्रथम भाष्य किये जाने का कारण मात्र यह नहीं है कि उनका कुल तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाला रहा है। कुल परम्परा से परिचित होने के कारण तैत्तिरीय शाखा पर कार्य करना अधिक सुकर रहा होगा, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है, परन्तु सायण स्वयं कहते हैं कि समस्त वेदों के अध्ययन, पारायण, ब्रह्म, जप आदि में ऋग्वेद का ही प्राथम्य है, लेकिन यज्ञानुष्ठान की दृष्टि से अर्थज्ञान आवश्यक है और उस दृष्टि से यजुर्वेद की ही प्रधानता है, अतः उसका (यजुर्वेद) का प्रथम व्याख्यान करना उचित है। यह कहकर सायण[८] **' ऋचां त्वः पोषमास्ते'** को उद्धृत कर उक्त मन्त्र के **'यज्ञस्य मात्रा विमिमीत उत्वः'** के प्रसंग में यास्ककृत अध्वर्युः के निर्वचन को प्रस्तुत करते हैं। **'अध्वरयः'** का तात्पर्य 'अध्वर्युः युनक्ति से है अर्थात् **'अध्वरस्य नेता-'** यज्ञ को आगे ले जाने वाला। इसी अभिप्राय से अध्वर्यु वेद की यागनिष्पादकता को यास्क का निर्वचन प्रदर्शित करता है- **'याजुर्यजतेः'**[९] इस प्रकार अध्वर्यु सम्बन्धी

यजुर्वेद से यज्ञ का शरीर निष्पन्न होता है, शेष वेदद्वय स्तोत्रशास्त्र रूप होने से यजुर्वेद के उपजीव्य है, इसलिए यजुर्वेद का प्रथम व्याख्यान करना उचित है।

ऋग्वेद भाष्य

जब आचार्य सायण यजुर्वेद की संहिता और ब्राह्मण और आरण्यक का भाष्य पूर्ण कर लिये, तत्पश्चात् वे ऋग्वेदभाष्य करते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वाहन होता है स्तुति होती है। उक्त मंत्रों से देवता, क्रिया विशेष या साधन विशेष की प्रशंसा होती है। अतः सायण कहते हैं–

आध्वर्यस्य यज्ञेषु प्राधान्याद् व्याख्याकृतः पुरा।
यजुर्वेदोऽथ हौत्रार्थमृग्वेदो व्याकरिष्यते।।[१०]

सायण कहते हैं कि सामवेद से पूर्व ऋग्वेद की व्याख्या इसलिये की जा रही है क्योंकि सामवेद का आधार ऋग्वेद ही है। सायण अपने अकाट्य तर्कों के द्वारा वेद भाष्य का क्रम निर्धारित करते हैं तथा व्याख्यान भी करते हैं। सायण जो भाष्य लिखते हैं उसका नाम 'वेदार्थ प्रकाश' रखा है। साथ ही प्रायः सभी भाष्य अपने पूज्य गुरू चरण को समर्पित करते हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में स्मरण करते हुए लिखते हैं–

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्।।[११]

भाष्य समाप्त कर प्रत्येक अध्याय के अन्त में भी गुरु स्मरण करते हुए लिखते हैं– तीर्थ महेश्वरः।। आचार्य सायण न केवल वीर हैं, न केवल राजनीति में कुशल हैं, न केवल विद्याव्यसनी हैं, इन सभी बातों से ऊपर एक गुण और है उनके पास, वह कृतज्ञ भी है। जो कुछ भी सायण ने कार्य किया, उसका श्रेय अपने गुरु को दिया है। राजनीति और राज्याश्रय प्रायः लोगों को मदान्ध बना देता है, परन्तु आचार्य को ये सब छू भी न सकी। सायण के विषय में जितना चाहें लिखें लेखनी की सीमा पूरी नहीं हो सकती है। मित्रों आचार्य सायण के भाष्यों को केवल सही अर्थ में पढ़ भी लिया जाय तो भी हमें वेदार्थ में वह सर्वतोभावेन मार्ग प्रशस्त कर देंगे, अतः आवश्यकता इस बात की है कि सायण को सही अर्थ में पढ़ें तथा अनुशीलन करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. महाभारत।
2. आचार्य बलदेव उपाध्याय द्वारा लिखित आ. सायण और माधव।
3. श.ब्रा.

4. आचार्य सायण और माधव।
5. माधवीय धातुवृत्ति मंगलाचरण 12-13
6. महाभारत।
7. तै.सं. भाष्य।
8. ऋ0 10/71/11
9. नि0 7/12
10. सायण भाष्य ऋग्वेद भाष्य भूमिका मंगलाचरण।
11. सायणभाष्य भूमिका।

संस्कृतवाङ्मये शिक्षाव्यवस्था

डॉ० अरविन्दनारायणमिश्रः
सहायकाचार्यः, प्रभारी विभागाध्यक्षश्च (शिक्षाशास्त्रविभागः)
उ.सं.वि.वि., हरिद्वारम्

का नाम शिक्षा? शिक्षापदस्य व्युत्पत्तिः- शिक्ष् विद्योपादाने इति धातोः ''गुरोश्च हलः इति पाणिनिसूत्रेण अच् प्रत्यये सति निष्पन्ना भवति।'' यस्यार्थो भवति ''विद्याग्रहणम्'' इति। शिक्षायाः विद्यापदेनापि व्यवहारः संस्कृतवाङ्मये वर्तते। वैदिके लौकिके च साहित्ये शिक्षायाः महत्त्वस्य, विभेदस्य उद्देश्यानाञ्च प्रतिपादनं विशदं कृतं वर्तते। विद्या हि चक्षूरूपेण वर्णिता वर्तते। (नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः (महाभारतम्) एषैव मोक्षसाधिका। (सा विद्या या विमुक्तये। ईशावास्योपनिषदः मन्त्रः।) एषा हि सर्वदात्री कल्पलतेति रूपेणाख्याता वर्तते। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्तेव चाभि रमयत्यपनीय खेदम्। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या।

(सुभाषितरत्नसंग्रहः)

ज्ञानं हि मनुजस्य तृतीयं नेत्रं मन्यते। (ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रम्.......... सुभाषितरत्नसंग्रहः।)

''शिक्षयति या सा शिक्षा'' अपरा व्युत्पत्तिः शिक्षापदस्य। शिक्षा वेदांगत्वेन वर्णिता वर्तते। एषा वेदस्य नासिका वर्तते। (शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य....... पाणिनि शिक्षा श्लोक 42)।

शिक्षायाः परिभाषा प्रदत्ता सायणेन- स्वरवर्णाद्युच्चारण-प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा (सायण, ऋग्वेदभाष्य 49 पृष्ठ) प्राचीनकाले शिक्षाविषयिणी धारणा आसीत् यत् शिक्षा वह्वीनां कुशलतानां समन्वयो वर्तते।

शिक्षायाः प्राचीनतमं रूपम् अथर्ववेदे प्राप्यते। तत्र शिक्षाया उद्देश्यं गुरुशिष्य-सम्बन्धादिकं च विस्तरशो निरूप्यते। तत्र ज्ञानसम्बन्धत्वस्य संयमस्य धारणाशक्त्योश्च महत्त्वं निर्दिश्यते।

वेदानुकूलाचरणम् अनिवार्यत्वेनादिश्यते-

पुनरेहि वाचस्पति देवेन मनसा सह। (अथर्ववेदे- 1/1/2) वाचस्पतिर्नि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। (अथर्ववेदे- 1/1/3) संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि। (अथर्ववेदे- 1/1/4) अथर्ववेदे छात्रस्य

ब्रह्मचर्यपालनम् अनिवार्यत्वेनादिश्यते। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते (अथर्ववेदे- 11/5/17) गुरु-शिष्य-सम्बन्धविषये स्पष्टरूपेण निर्दिश्यते...आचार्योऽध्येतृषु मातृवत् पितृवच्च स्निहयति व्यवहरति च।

आचार्यो उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।

(अथर्ववेदे- 11/5/3)

तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छत् स्वान् मित्रोऽध्यात्मनः।

(अथर्ववेदे- 11/5/15)

शिक्षाया उद्देश्यं वेदेषु निरूप्यते यत् अध्यात्मज्ञानम्, आस्तिक्यम्, शारीरिक-वाचिक-मानसिक-हार्दिक-बौद्धिक- समुन्नतिरेव। एवं सर्वविधसमुन्नत्याऽन्तेवासी सर्व देवाधिवासः सम्पद्यते। ब्रह्मचारी ब्रह्मभ्राजद बिभर्ति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समोताः। प्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानवाचं मनोहृदयं ब्रह्म मेधाम्। (अथर्ववेदे- 11/5/24) आचार्यस्य कर्तव्यरूपेण निर्दिश्यते यत् स छात्रेषु आचारं ग्राहयेत्। सदाचारं शिक्षयेत्। व्युत्पत्तिम् आदधीत्, ज्ञानं समृद्धिं निषदयेत्, दुर्गुणगणवारणपुरःरसं सद्गुणान् आदध्याद्।

इन्द्रो ह भूत्वासुरांस्ततई। (अथर्ववेदे 11/1/7) आचार्यः कस्मात्? आचार्य आचारं ग्राहयति। अचिन्नोत्यर्थान्। आचिनोति बुद्धिमिति वा (निरुक्त 1/5/4)

मनुस्मृतौ वर्णितमस्ति यत्-
उपनीयं तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्विजः।
सङ्कल्पं सरहस्यंच तमाचायः प्रचक्षते।।

तैत्तिरीयोपनिषदि गुरु-शिष्य-सम्बन्धमाश्रित्य प्रोच्यते यद्-

आचार्य पूर्वरूपम्। अन्तेवास्युत्तररूपम्। विद्यासन्धिः प्रवचनं सन्धानम्। इत्यधिविद्यम्। (तै0 1/3/3) छात्राणां सम-दमादिगुणयुक्तत्वं प्रतिपाद्यते। विद्यायाश्य श्रीवर्धकत्वं शिष्यते।

दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । यशो जनेऽसानि स्वाहा। श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा।

(तै0 1/4/23)

दीक्षान्तोपदेशे आचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति-

सत्यं वद। धर्मं चर। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। (तै0 1/11/1) वैशेषिकदर्शने 'यतोऽभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धि' स धर्मः इत्यनेन ध

र्मलक्षणेन सदैव शिक्षाया: उद्देश्यम् अभ्युदयस्य नि:श्रेयसस्य चावाप्तिर्निर्दिश्यते। 'सा शिक्षा या ब्रह्मगतिप्रदा' इति शङ्कराचार्यवचनेन चाध्यात्मज्ञानावाप्तिर्मोक्षाधिगमश्च शिक्षाया: लक्ष्यं निर्धार्यते। मनुस्मृतौ आचार्यलक्षणम् एतादृशं वर्णते-

उपनीय तु य: शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विज:।
सकल्पं सरहस्यं तमाचार्य प्रचक्षते।।

(मनु0 2/140)

उपाध्याय: कथं भवति उक्तं हि मनुना-

एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि व पुन:।
योऽध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्याय: स उच्यते।।

(मनु0 2/40)

य: ब्राह्मण: तु वेदस्य ऋग्यजु: सामादिकस्य एकदेशं मन्त्रं ब्राह्मणं वा वेदांगानि शिक्षाकल्प-व्याकरणनिरुक्तादीनि अपि का वृत्यर्थ जीविकोपार्जनार्थम् अध्यापयति पाठयति स: द्विज: उपाध्याय: उच्यते।

अन्यस्मिन् स्थाने उपाध्यायाचार्ययो: तुलना क्रियते-

उपाध्यायानामं दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता।
सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते।।

(मनु0 2/145)

य: वेदाध्यापक: यस्य अध्ययनशीलस्य अल्पं बहु वा ऋग्यज्वादिकस्य उपकरोति पाठयति इह लोके तया श्रुतोपक्रियया तमपि अध्यापकम् अपि गुरुं विद्यात्।

अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति य:।
तमपीह गुरुं विद्याच्छ्रुतोप-क्रियया तया।।

(मनु0 2/149)

एकस्मिन् स्थाने मनुर्कथयति-

विद्यावृद्ध एव वृद्ध: भवति न तेन वृद्धो भवति येनास्य पालितं शिर:।
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा: स्थविरं विदु:।।

(मनु0 2/156)

चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव व।
कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च।।

(मनु0 2/191)

गुरुणा उक्त अनुक्तः वा शिष्यः अध्ययने आचार्यस्य हितेषु च नित्यं यत्नं कुर्यात्। शरीरं च वचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च नियम्य एव प्राजालिः गुरोः मुखं वीक्षमाणः तिष्ठेत्।

शरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रिय मनांसि च।
नियम्य प्रांजलिस्तिष्ठेद् वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्।।

शिष्यकर्तव्यविषये कथयति मनुः- शिष्यः सर्वदा उद्घृतपाणिः सम्यग्व्यवहारयुक्तः जितेन्द्रियः भवेत्। आचार्येण उपविश्यताम् इति कथितः सन्। आचार्यस्य मुखसम्मुखम् उपविशेत्।

नित्यमुद्घृतपाणिः स्यात् साध्वाचारः सुसंयतः।
आस्यताम् इति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः।।

(मनु0 2/193)

शिष्यः गुरुसन्निधौ सर्वदा गुर्वपेक्षया हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात् अस्य च प्रथमम् उत्तिष्ठेत् परमचैव संविशेत्। सः गुरोराज्ञापालनसमये न शयानः, नासीनः भुज्जानः न तिष्ठन् न च पराङ्मुखः न वा प्रतिश्रवणसंभाषे वा समाचरेत्। आसीनस्य स्थितः तिष्ठतः तु अभिगच्छन् आव्रजतः तु प्रत्युद्गम्य धावतः तु पश्चात् धावनं कुर्यात्।

ब्रह्मचारी पराङ्मुखस्याभिमुखः दूरस्थस्य अन्तिकम् एत्य शयानस्य निदेशे तिष्ठतः गुरोः प्रणम्य एव प्रतिश्रवणसंभाषे कुर्यात्।

हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात् सर्वदा गुरुसन्निधौ।
उत्तिष्ठेत् प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत्।।
प्रतिश्रवणसंभाषे श्यानो न समाचरेत्।
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः।।
आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः।
प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजत श्चाद्धावंस्तु धावतः।।
पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम्।

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः।।
नीचं शय्याशनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ।
गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्ठासनो भवेत्।।
नोदाहरदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्।
न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषित चेष्टितम्।।
गुरोर्यम परीवापो निन्दावापि प्रवर्तते।
कर्णौ तत्र पिधातकौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यंतः।।

(मनु0 अध्याय- 2/194-200)

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. संस्कृतमहाभारतम्
2. ईशावास्योपनिषद्
3. सुभाषितरत्नसंग्रहः
4. पाणिनिशिक्षा
5. सायणकृतऋग्वेदभाष्यम्
6. अथर्ववेदः
7. यास्ककृतनिरुक्तम्
8. मनुस्मृतिः
9. तैत्तिरीयोपनिषद्

संस्कृतपाण्डुलिपीनां महत्त्वम्

डॉ0 मनोजकिशोरपन्तः
सहायक आचार्यः
उ0स0वि0वि0,हरिद्वारम्

पाण्डुशब्दस्य अर्थो वर्तते ''हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः'' अर्थात् ईषत् पीतवर्णः।

लिपिशब्दस्यार्थोऽस्ति-लेपनम्। एतावता ''पाण्डुलिपि'' इत्यस्य रूढः अर्थः भवति प्राचीनकालिकाः हस्तलिखित पत्रिकाः। एतास्तु विश्वस्मिन्नेव विश्वे विविधासु भाषासु लिखिता प्राप्यन्ते, तासां मध्येऽत्र केवलं संस्कृतपाण्डुलिपीनामेव चर्चा क्रियते तत्रापि सामान्यतया भारतवर्षीयाणां विशेषतया तु पर्वतीयानाम्।

पाण्डुलेखस्तु प्रथमतया भोजपत्रताडपत्रादिष्वेव प्राग् अक्रियत किञ्चानन्तरं वस्त्रेषु कर्गदेषु काष्ठेषु कदाचित् पाषाणखण्डेषु कृतोऽपि लेखः पाण्डुलिपिः इत्येतेनैव शब्देन व्यवह्रियमाणः संजातः। ईदृश्यः पाण्डुलिप्यः सामान्यतया सर्वेष्वेव विकसितदेशेषु विशेषतया च भारतदेशे ग्रीस-चीन-जापानादिदेशेषु प्राप्यन्ते।

उच्यते ''सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'' अर्थात् ज्ञानमेव सत्यं, ज्ञानमेव अनन्तं, अतः ज्ञानमेव बह्म इति। वस्तुतः ब्रह्मज्ञानं एकाश्रयं वर्तते। एतावता ज्ञानस्य आनन्त्यं सिद्धयति। उच्यते च ''ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे'' अत एव प्रसिद्धम् ''असम्भवं नाम नास्ति किमपि'' कश्चन अमेरिका वास्तव्यो जनः हरिद्वारस्थस्य जनस्य मुखशब्दं श्रुणुयात् तस्य साक्षादिव दर्शनमपि कुर्यात् इति असम्भवकल्पं वस्तु अद्य सर्वें दृश्यते एतस्य कारणं वर्तते ज्ञानम्। कुत्रचिद् न्याय-वैशेषिक-पाण्डुलिपिषु लिखितमासीत् ''शब्द गुणकमाकाशम्'' ''वायुः सर्वत्रगो महान्''। एत दृगादिज्ञानं यदा अनुसन्धानविषयावछिन्नभारतम् तदा दूरदर्शनादिसाधनैः असम्भवकल्पमति तत्सर्वं प्रत्यक्षीकृतम् एषोऽस्ति महिमा पाण्डुलिपीनाम्। सर्वैरेव ज्ञान-विज्ञान-अनुसन्धातृभिः स्वीक्रियते यद् संस्कृतमेव विश्वस्य प्राचीनतमा सशक्ततमा ब्रह्मज्ञानपरिभृताभाषा वरीवर्ति। अथ च क्रान्तिदर्शिभिःभारतीय ऋषिभिः ''भूमिः, आपः, जलं, वायुः, आकाशः, मनः, बुद्धिः, अहंकारः'' एतदात्मिका प्रकृतिः सूक्ष्मेक्षिकाया दृष्टा, तस्या उपासना कृता, तत्पश्चात् तदेव ज्ञानं तैः पृथ्वीसूक्तादि नामभिः रचनाः कृता। तदनुकूलमेव ''सूर्यआत्माजगतस्तस्थुषश्च'' इत्यादिमन्त्रसमुदायेन ऋग्वेदादिसंग्रहः श्रुतिमाध्यमेन सम्पादितः।

इदमपि सर्वसंमान्यमस्ति यद् मानवानां कृते ज्ञान-विज्ञानस्य प्रथमो ग्रन्थ ऋग्वेद संहिता एव वर्तते। तदाश्रयेण आरण्यका-ब्राह्मणग्रन्थः-उपनिषद-बाल्मीकीयरामायण-महाभारतादयो विविधविद्या- कोशागारग्रन्थाः अस्तित्वमागताः। 1796 ईस्वीतः 1806 ई० पर्यन्तं, ईस्ट इण्डिया कम्पनी-इन्जीनियर् कर्नल मैकन्जी

महाशयेन दक्षिण भारते, भारतीय-उपाख्यानानां-शिलालेखानां- पाण्डुलिपीनां मानचित्राणांच राजनैतिकदृष्ट्या एको विशालः संग्रहः कृतः। अस्य संग्रहस्य च वर्णक्रमानुसारं सूची एच्0एच्0विल्सन महोदयेन निर्मिता। एतदनु फोर्टविलियम कालेज कोलकाता, बनारस-संस्कृत-कालेजप्रभृतिभिः क्षेत्रेऽस्मिन् बहूपकृतम। एतस्य प्रमाणं वर्तते ''पण्डितपत्रिका''। तदनन्तरं श्री राजेन्द्रमिश्रः-भगवान लाल, इन्द्रजी-आर0जी0 भण्डारकरः-श्री हरप्रसादः शास्त्री संस्कृत पाण्डुलिपिसंग्रहक्षेत्रे बहुकृतवन्तः।

भारत सर्वकारस्य संस्कृतिप्रभागमतानुसार विश्वस्मिन्नेव विश्वे अद्यत्वे प्राचीनतमानां पाण्डुलिपीनां विशालतमः संग्रहः भारते एव अस्ति। तासु पण्डुलिपिसु सर्वाधिक्यं संस्कृतभाषायामेव लिखिता सन्ति। एष एव बिन्दुः साधयति ''संस्कृत पाण्डुलिपीनां महत्त्वम्'' 1935 तमे वर्षे चेन्नई विश्वविद्यालय मद्रास, संस्कृत-पालि-प्राकृत-अपभ्रंशभाषासु रचितानां विषयवस्तूनाम् अकारादि-अक्षरक्रमानुसारसंयोजनं कर्तुमारभत। अस्य सम्पादकाः अभवन् विश्वविख्याताः विद्वदवरेण्याः प्रो0 वी राघबन्। अस्य संयोजनस्य उद्देश्यमस्ति यत् विश्वस्य विभिन्नानां संस्थानां भारतविद्या सम्बद्धशोधपत्राणां सूचीकरणम् स्यात् यस्य प्रकाशनं 400 प्रबन्धेषु भवेत्। अद्यावधिः अस्य चतुर्दशखण्डानि प्राकाश्यमागतानि। अस्य संयोजनस्य नामास्ति ''कैटलोगस् कैटलोगोरम''। अस्यान्तर्गतमेव अस्माकं उत्तराखण्डेऽपि विद्वांसः प्रवोध्यन्ते।

यतः प्रभृति भारते मुद्रणालयानां प्राचुर्य-जातम् तदारभ्य निश्चप्रचमेव शतश संस्कृत पाण्डुलिप्योऽपि प्रकाशे आयाता किंच ज्ञानविषयाणां आनन्त्यमवेक्ष्य एतासाम् अन्वेषणे, प्ररक्षणे, अनुशीलने, प्रकाशने च वह्वस्ति कर्तव्यम्। अद्यापि पश्चिमवंगे-असमे-तमिलनाडूप्रदेशे-राजस्थाने-जम्मूकश्मीरप्रदेशे-उत्तराखण्डे च ज्ञातस्थित्यां अज्ञातस्थित्यांच अतिरहस्यपूर्णपरिभूताः संस्कृतपाण्डुलिप्यः यत्र-तत्र विकीर्णा वर्तन्ते। सक्ष्म-संस्थानैस्तदुपलब्ध्यै प्रयत्नाः कर्तव्या।

नेपालदेशे, भूटान प्रदेशे, तिब्बते, हिमान्चल प्रदेशे, उत्तराखण्डे च संस्कृतासंस्कृत भाषोपनिबद्धानां एतादृशीनां पाण्डुलिपीनां प्राचुर्यम् अस्ति यत्र चिरायुषः रहस्यानि। मोहनवशीकरणादिमन्त्रा। विशल्यकरणी-संजीवनी प्रभृति-औषधीनां विवरणानि श्रूयन्ते। अत्रैव उत्तराखण्डेप्रदेशे, शाकुनीविद्या-गारुडीविद्या- भूतप्रेतत्वप्रदर्शनादिविद्या-सोमरसपरिचायकादिविद्या-यक्ष-चांचरीपाडवानृत्यादि- ढोलसागरविद्यादिविद्याभृता पाण्डुलिप्यः सन्ति, किंच एतस्योपलब्ध्यै न सन्ति समर्थाः संस्थाः सक्रिया। कदाचित् मया हेमवतीनन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालये एतद्विषयकं सम्भाषणं राष्ट्ररत्नं डॉ0 रामकृष्णशर्ममुख्यात् श्रुतमासीत्। वस्तुतः एषा देवभूमिः। अत्र बहुवर्तते दिव्यम्।

संस्कृतस्य एषा उक्तिः अस्मान्नपि स्पृश्ते यत्

''यदिहास्ति तदन्यत्र
यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्॥''

धर्मविमर्श

रामरतन खण्डेलवाल,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥ (नीतिशतक)
नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः।
न पुत्रदारा न जातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः॥ (मनुस्मृति 4/239)
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः॥ (मनुस्मृति 8/15)
धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्प्रभवते सुखम्। (रामायण 3/9/29)
सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयम्॥ (रामायण 6/46/8)
धर्महीने नरे लोके प्रीयन्ते नैव देवताः। (भीष्मचरित 3/32)
सुखस्य मूलं धर्मः। (चाणक्यसूत्र)
धर्मेण धार्यते लोकः। (चाणक्यसूत्र)
नाऽधार्मिके वसेद् ग्रामे। (मनुस्मृति 4/60)
धर्मे मतिर्भवतु किं बहुना श्रुतेन। (उपदेशप्रकरण 6)
धर्मात्सुखमधर्मात् दुःखम्। (योगदर्शन 4/11 कृष्णद्वैपायनभाष्य)

इत्यादि अनेक शास्त्रीय प्रमाणों से धर्म का वैशिष्ट्य सुविदित ही है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष नामक पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म की गणना सर्वप्रथम की गई है। मनुष्य के इतिहास में कोई ऐसा दल नहीं रहा जो धर्म से शून्य हो।[1] प्रत्येक सभ्यता में किसी न किसी धर्म की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के जीवन का अतिमान्य अंग होने से धर्म का मानवीय जीवन में वैशिष्ट्य स्वतः प्रमाणित हो जाता है। धर्म में आस्था रखना मानव की निजी विशेषता है।[2] जिस प्रकार शरीर को भोजन की एवं मस्तिष्क को ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को धर्म की आवश्यकता है। यथा अन्न के बिना तन एवं ज्ञान के बिना मन जड़ बन जाता है तथैव धर्म के बिना आत्मा की भी स्थिति अशान्त होती है। जिस प्रकार दिशासूचक यन्त्र के बिना जहाज लक्ष्यहीन हो किञ्चित्काल पर्यन्त इतस्ततः घूमकर किसी चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार धर्महीन मनुष्य भी पथभ्रष्ट हो, भोगेश्वर्यों को ही जीवन का ध्येय मानकर पशुवत् आहारनिद्रामैथुनादि में ही अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। एतद्विपरीत धर्म

का आचरण करने वाला व्यक्ति इस संसार में ही नहीं अपितु परलोक में भी भयरहित रहते हुए सुख प्राप्त करता है।[3] धर्मात्मा मनुष्य को मृत्युकृत भय भी नहीं होता है। एवं विध धर्म का विमर्शमात्र ही प्रकृत शोधपत्र का विवेच्य है।

धर्म के स्वरूप के सम्यग्ज्ञानार्थ सर्वप्रथम धर्म शब्द की विवेचना आवश्यक है। धर्म शब्द की निष्पत्ति ''धृञ् धारणपोषणयो:'' धातु से मन् प्रत्यय के योग से हुई है।[4]- धरति लोकान्, ध्रियते पुण्यात्मभिः इति वा।।[5] इसी अर्थ में धर्म का प्रयोग महाभारत आदि ग्रन्थों में दृष्टिपथगत होता है-

धारणाद्धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः।
यस्मात् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः।।[६]
धर्मेण धार्यते लोकः।[७]

धर्मशब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में 56 बार हुआ है। जहाँ इसका प्रयोग नपुंसकलिंग में धार्मिक विधि अथवा धार्मिक क्रिया के अर्थ में हुआ है।[8] कहीं-कहीं व्यवस्था, नियत-नियम या आचरण निगम के अर्थ में भी धर्म शब्द का प्रयोग परिलक्षित होता है।[9] इन्हीं अर्थों में धर्म शब्द का प्रयोग यजुर्वेद में भी किया गया है।[10] अथर्ववेद में धार्मिक किया संस्कार द्वारा अर्जित गुण के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग विहित है। इत्थं अपौरुषेय ज्ञानराशि वेदों में धर्म सम्बन्धी विधि, क्रिया, नियतनियम, आचारसम्बन्धी नियम आदि अर्थों में धर्म शब्द का अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। छान्दोग्योपनिषद् का ऋषि धर्म को स्पष्ट करते हुए कहता है-

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति। प्रथमस्तप एवेति। द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलेन्तेवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले.....।[११]

अर्थात् यज्ञ, अध्ययन तथा दान ये धर्म के तीन स्कन्ध हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् का प्रसिद्ध उपदेश ''**धर्मं चर**''[12] धर्म को आचरण की विषयवस्तु द्योतित करता है।

आर्षकाव्य महाभारत में वेदव्यास ने अहिंसा को परम धर्म निर्दिष्ट किया है।[13] अन्यत्र शब्दान्तरों में दया-भाव को भी श्रेष्ठ धर्म प्रतिपादित किया गया है।[14] भारतीय दार्शनिक ग्रन्थों में भी धर्म के स्वरूप का विमर्श उपलब्ध होता है। वैशेषिक दर्शन में धर्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि **यतोऽभ्यूदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।**[१५] अर्थात् ऐसे कृत्य जिनसे अभ्युदय हो तथा निःश्रेयस् की प्राप्ति हो उन्हें धर्म नाम्ना अभिहित करना चाहिए। जैमिनिसूत्रवृत्ति में वेदोक्त नियम तथा लक्षण को धर्म बताया गया है।[16] शाबरभाष्य में धर्म का सरल शब्दों में प्रतिपादित करते हुए कहा गया है- **य एवं श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते।**[१७] यहाँ धर्म के श्रेयस्करत्व को ही उसका स्वरूप माना गया है। योगदर्शन पर

कृष्णद्वैपायन कृत भाष्य मे धर्म का फल सुख एवं अधर्म का प्रतिफल दुःख को विनिर्दिष्ट किया गया है- **धर्मात् सुखमधर्मात् दुःखम्।**[१८]

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शास्त्रों में धर्म अत्यन्त व्यापक अर्थ को अभिव्यक्त करता है। स्थूल रूप से हम धर्म के अर्थ को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-

1. मुख्य अर्थ

2. गौण अर्थ

मुख्यरूप से धर्म अभ्युदय व निःश्रेयस की सिद्धि अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला साधन रूप है। इस अर्थ में धर्म सार्वभौमिक, सार्वकालिक तथा सार्वजनीन है। गौणरूप से व्यावहारिक क्षेत्र में मानवत्व का विकास करने वाले, उत्तम सुखसाधक, श्रेष्ठ व्यावहारिक कर्त्तव्य, मर्यादाएं एवं विधान धर्म शब्द से अभिप्रेत हैं। यतोहि ये आचरण रूप में परिणत हैं, अतः इन्हें कर्त्तव्य भी कहा जाता है। इनमें देश-काल-परिस्थितिवश कुछ परिवर्तन भी सम्भव होते हैं। मनुष्य के सामान्य धर्म- कर्त्तव्यों के अतिरिक्त शास्त्रों में स्त्री व पुरुषों के पृथक्-पृथक् धर्म, उपाधिभूत धर्म यथा राजधर्म, वर्णधर्म, आश्रमधर्म आदि का भी उल्लेख प्राप्त होता है। यथा-

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः॥[१९]
सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्माणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि।[२०]

वेदों, स्मृतियों तथा अन्य धर्मशास्त्रों में कर्त्तव्य रूप में विहित वर्णधर्म, आश्रमधर्म, पत्नीधर्म, गृहस्थधर्म, राजधर्म आदि का न्यायोचित पालन किसी भी समाज व राष्ट्र को कल्याणकारी मार्ग पर प्रवृत्त कराने में सक्षम हैं। वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, स्मृतियों, सूत्रग्रन्थों, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में धर्म शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। धर्म के अन्तर्गत मनुष्य के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय, लौकिक तथा पारलौकिक आदि सभी पक्षों पर गहनता से विचार संस्कृत साहित्य में किया गया है। धर्म के अन्तर्गत वेदविहित एवं स्मृतिविहित कर्त्तव्य कर्म, सदाचरण, सामाजिक क्रियाकलाप, वर्णाश्रमों के कर्तव्य, सत्यभाषण, दान, धैर्य, अस्तेय, विद्या, क्षमा, दम, इन्द्रियनिग्रह, विधि-नियमादि का समावेश माना गया है। डॉ ब्रजकिशोर स्वेन के मतानुसार धर्म के अर्थ में भिन्नता आती रहती है।[21]

वर्तमान में समाज में समान्यतः पूजा, हवन, संस्कार, पर्वोत्सव आदि में किए जाने वाले कर्मकाण्ड तक ही धर्म को सीमित माना जा रहा है। वस्तुतः यह धर्म का एक पक्ष मात्र ही है। इस

एकांगित्व को कथमपि न्यायसम्मत नहीं माना जा सकता है। यतोहि धर्म का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है, यह व्यक्ति के समग्र जीवन व सभी पक्षों से सम्बन्धित है। धर्म की सहायता से ही मानव दु:खरूप दुस्तर तमस्समुद्र को पार कर पाता है।[22]

आज समाज में व्याप्त कुरीतियों, भ्रष्टाचार, दुराचारादि का मूल धर्म से विरत होना ही है। मनुष्य अपने निर्धारित कर्त्तव्यों, नैतिकमूल्यों किं वा सार्वभौमिक एवं सार्वजनीन धर्ममार्ग से विरत हो गया है। चार पुरुषार्थों में प्रथम धर्म पुरुषार्थ का त्याग कर केवल अर्थ तथा काम की पूर्ति में निरत हो गया है। केवल स्वयं के हित की रक्षा में रहते हुए मनुष्य मात्र के हितों को विस्मृत कर चुका है, जिस कारण सर्वत्र अराजकता व्याप्त है। वस्तुतः वेदोक्त एवं स्मृतियों में विहित धर्म का पालन करते हुए मनुष्य इहलोक में तो कीर्ति प्राप्त करते ही हैं, किन्तु परलोक में भी सर्वोच्च सुख को प्राप्त करते हैं।

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः।

इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्।।[२३]

धर्म के सत्यस्वरूप की समाज में पुनः प्रतिष्ठा हो, एतदर्थ यह आवश्यक है कि विद्वत्वर्ग आज के भौतिकतावादी समाज को धर्म के सही स्वरूप का ज्ञान कराए। धर्म के सही स्वरूप के ज्ञान के उपरान्त ही समाज उसके पालन के लिए यत्नशील हो सकेगा।

सन्दर्भ -

1. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, धर्म दर्शन की रूपरेखा, पृ0 16
2. डॉ राधाकृष्णन्, धर्म व समाज, पृ0 16
3. रामायण 3/9/29, मनुस्मृति 4/239
4. उणादि0 1/40
5. संस्कृत शब्दकौस्तुभ, पृ0 565
6. महाभारत शा.प0 69/59
7. चाणक्यसूत्र 234
8. ऋग्वेद 1/187/1, 10/92/2
9. ऋग्वेद 4/53/3, 5/63/60
10. यजुर्वेद 2/3, 5/27
11. छान्दोग्योपनिषद् 2/23/1

12. तैत्तिरीयोपनिषद् 1/11

13. अहिंसा परमो धर्मः।। महा.अनु.पर्व 115/1

14. आनृशंस्यं परो धर्मः ।। महा0 वनपर्व 373/73

15. वैशेषिक दर्शन 1/1/2

16. चोदनालक्षणार्थो धर्मः। जैमिनिसूत्रवृत्ति 1/1/2

17. मीमांसा शाबरभाष्य 1/1/2

18. योगदर्शन 4/11 पर भाष्य

19. मनु0 4/138

20. ऋग्वेद 10/167/3

21. Philosophy of Shrimd Bhagavata, Vol 2, p. 18

22. धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति सुदुस्तरम्। मनु0 4/242

23. मनु0 4/242

व्याकरण में लोकप्रामाण्यवाद

डॉ० दामोदर परगांई
सहा. प्रोफेसर, व्याकरण विभाग,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार

व्यवहार सम्पादन के लिए व्यवहर्तव्यज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यवहर्तव्य व्याकरणाधीन है। व्याकरण को प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थ के विवेचन पूर्वक शब्दसाधुत्व का जनक मानते हुए मोक्षप्रद शास्त्र बताया गया है। भर्तृहरि ने कहा है-

इयं सा मोक्षमाणानाम्, अजिह्मा राजपद्धतिः।[1]

मुमुक्षूणां सा इयम् अजिह्मा अकुटिला राजपद्धतिः राजमार्गः इति। व्याकरण को शब्दशास्त्र के नाम से भी अभिहित किया जाता है, क्योंकि व्यवहार शब्दों से ही जायमान होता है। दण्डी ने कहा है-

इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारांन दीप्यते।।[2]

लोक में अर्थ प्रवृत्ति के लिए शब्द ही कारण होता है तथा शब्द का जनक व्याकरण है। भर्तृहरि ने कहा है-

अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दानामेव निबन्धनम्।
तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते।।[3]

लोक में सर्वव्यवहार शब्दमूलक ही है, वाक्यपदीय में प्रतिपादित है-

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।।[4]

सः प्रत्ययः ज्ञानं लोके नास्ति यः शब्दानुगमादृते शब्दानुगमं विना स्यात् सर्वमपि ज्ञानं शब्दविषयकं भवतीत्यर्थः।

शब्दजनकत्वात् व्याकरण की पूर्णता का द्योतन करने के लिए वैयाकरणों ने ''पञ्चाङ्गं व्याकरणम्'' शब्द का व्यहार किया है। 1- शब्दानुशासन (सूत्रपाठ), 2- धातुपाठ, 3- गणपाठ (प्रातिपदिकपाठ), 4- उणादिपाठ, 5- लिङ्गानुशासन ये पाँच अङ्ग सर्वसम्मत हैं इनमें शब्दानुशासन मुख्य है। अवशिष्ट चार अङ्ग शब्दानुशासन के उपकारी होने से उसकी अपेक्षा गौण हैं, अतएव धात्वादिपाठ

शब्दानुशासन के खिल (अवयव) माने गए हैं। व्याकरण वेदाङ्ग है- ''मुखं व्याकरणं स्मृतम्''[5] अपि च ''प्रधाने कृतो यत्नः फलवान् भवति''।[6]

व्याकरण साधुत्व परिनिष्ठित शब्दों का जनक है। तदनन्तर साधुत्व शब्दों के व्यवहार हेतु लोक है। इसलिए व्याकरणशास्त्र में लौकिक विग्रह की कल्पना विहित है, लोके प्रयोगार्हः लौकिकः। लोकप्रचलित शब्दों को आधार मानते हुए शब्दार्थ सम्बन्ध को सिद्ध करके पाणिनी ने सूत्रों की संरचना की है। जिस शब्द की जो शक्ति लोक में नहीं है उसे व्याकरण के सहस्र सूत्र भी उस अर्थ को स्फुटित नहीं कर सकते। इस सिद्धान्त को महावैयाकरण हरिदीक्षित ने ''रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च''[7] सूत्र मं प्रतिपादित किया है- ''न हि अविद्यमानायाः शक्तेः एकशेषशास्त्र सहस्रेणापि प्रतिपादियितुमशक्यत्वात्''[8] इति।

अब यहाँ पर जिज्ञासा होती है, शब्दार्थ सम्बन्ध में यदि लोक का प्रामण्य है तो शास्त्र का सार्थक्य क्या है? इसका उत्तर वार्त्तिककार ने कहा है- ''लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते''[9] इति। इससे यह ध्वनित होता है कि शब्दार्थसम्बन्ध के क्षेत्र में यदि नियामिका शक्ति है तो लोक में ही है शास्त्र में नहीं। भर्तृहरि ने कहा है-

नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः तत्राम्नाता महर्षिभिः।
सूत्राणामनुतन्त्राणां, भाष्याणाञ्च प्रणेतृभिः।।[10]

पाणिनिकात्यायनपतञ्जलभिः महर्षिभिः प्रत्यक्षधर्मभिः तत्र व्याकरणे शब्दार्थसम्बन्धाः नित्याः कथिताः।

पाणिनी ने ''पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्'' इस सूत्र के द्वारा सिद्ध किया है कि शब्दों की साधुता, लिङ्ग और वचनों के सम्बन्ध में जैसा लोकव्यवहार हो, वैसा ही साधुत्व, लिङ्ग, वचन मानना चाहिए। इसीलिए महाभाष्य में कहा है- ''लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात्''।[11]

लोकसिद्ध शब्द ही व्याकरण का विषय है ''यथालक्षणमप्रयुक्ते'' यह पतञ्जलि वचन इसमें प्रमाण है, आचार्य कैयट ने इसकी व्याख्या की- ''नैव वा लक्षणमप्रयुक्ते प्रवर्तते, प्रयुक्तानामेव लक्षणेनान्वाख्यानात्''[12] अर्थात् लोक में अप्रयुक्त शब्द की सिद्धि के लिए व्याकरण का सूत्र प्रवर्तित नहीं होता। क्योंकि लोकप्रयुक्त शब्दों की ही सूत्रों से अन्वाख्यान किया जाता है।

नागेशभट्ट ने कहा है- ''अप्रयुक्ते लक्षणाभावस्यैव योग्यता, न तु लक्षणस्य''[13] अर्थात् लोक में अप्रुयक्त शब्दों के लिए व्याकरण का नियम लगता ही नहीं और यही व्याकरण की महिमा है। इससे यह सिद्ध होता है कि लोक में अप्रयुक्त शब्दों की सिद्धि में सूत्र को घटाना काकदन्तपरीक्षा की तरह

व्यर्थ है। क्योंकि व्याकरण कभी भी असिद्ध शब्दों का निर्माण नहीं करता है। इस विषय में वात्तिककार ने कहा है- ''सद् अन्वाख्यानत्वात् शास्त्रस्य''[14] अर्थात् जिस प्रकार चक्षु विद्यमान रूप को देखता है रूप को उत्पन्न नहीं करता उसी प्रकार व्याकण भी विद्यमान शब्दों के विषय में ज्ञापन करता है। महाभाष्य में कहा है- ''लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्''[15] अपि च ''स्वाभाविकमर्थाभिधानम्''।[16] काशिकाकार ने भी कहा है- ''शब्दैरर्थाभिधानं स्वाभावकिम्। परिभाषिकमशक्यत्वात् लोकतः एव अर्थावगतेः''[17] शब्दार्थसम्बन्ध में किसी भी प्रकार का नियोग व्याकरण से साध्य नहीं है, वह लोक साध्य है।

''स्वभावतः एतेषां शब्दानामेतेषु अर्थेषु अभिनिविष्ठानां निमित्तत्वेनान्वाख्यानं क्रियते''[18] इस भाष्योक्ति से प्रमाणित होता है कि लोक द्वारा नियमित अर्थों में प्रयुक्त शब्दों का अन्वाख्यान व्याकरण द्वारा किया जाता है।

''अभिधानलक्षणा कृत्तद्धितसमासाः'' अर्थात् कृत्, तद्धित और समास सूत्रों का प्रयोग पूर्णरूपेण अभिधानानुसार ही होता है। अर्थात् प्राप्ति होने पर भी सूत्र प्रवर्तित नहीं होगा यदि उस शब्द से उस अर्थ की प्रवृत्ति लोक में न हो, यथा ''ततः आगतः''[19] सूत्रानुसार वृक्षमूलाद् आगतः इस अर्थ में वार्क्षमूलः पद की सिद्धि होनी चाहिए परन्तु इसलिए सिद्धि नहीं होती है कि इस अर्थ में इस शब्द की लोकव्यवहार प्रसिद्धि नहीं है।

महाभाष्यकार ने तो अनेक स्थलों पर अनिष्ट प्रयोगों के वारण के लिए अनभिधान पर बल दिया है। यथा ''पञ्चभिः भुक्तस्य'' इस अर्थ में बहुव्रीहि समास क्यों नहीं होता? भाष्य में कहा है- ''अनभिधनात् तच्चावश्यम् अनभिधानमाश्रयितव्यम्, क्रियमाणेऽपि परिगणने यत्राभिधानं न भवति, तत्र न बहुव्रीहिः यथा- ''पञ्चभुक्तवन्तोऽस्येति''।[20] यहाँ पर अनभिधान की महिमा को प्रदर्शित करते हुए उक्त प्रयोग में समासाभाव परिलक्षित किया गया है।

कैयट ने ''तेन रक्तं रागात्'' सूत्र के प्रसङ्ग में प्रतिपादित किया है कि ''रक्तादीनां शब्दानां योऽर्थः स एव यदि लौकिके प्रयोगे प्रत्ययेनाभिधीयते तदा प्रत्ययो भवति नाऽन्यथा। प्रयुक्तानां शब्दानां साध्वसाधुविवेकाय शास्त्रारम्भात्''।[21] इससे शास्त्र और लोक का अन्तर्सम्बन्ध तथा लोक प्रामाण्य स्पष्ट प्रतीत होता है। इति शम्।।

सन्दर्भसूची

1. वा0 प0 ब्र0 का0, का0-18
2. काव्यादर्शः (दण्डी)
3. वा0 प0 ब्र0 का0, का0-13

4. तदैव का0- 123
5. पा0 शिक्षा
6. म0 भा0 (पस्पशाह्निकम्)
7. पा0 सू0
8. तदैव (शब्दरत्नम् प्रौ0 म0)
9. म0 भा0 (पस्पशाह्निकम्)
10. वा0 प0 ब्र0 का0, का0-23
11. म0 भा0 1/1/23
12. वै0 सि0 म0
13. म0 भा0 1/1/61
14. म0 भा0 (पस्पशाह्निकम्)
15. म0 भा0 2/1/1
16. काशिका 1/2/56
17. म0 भा0 2/1/1
18. पा0 अ0 4/3/74
10. म0 भा0 2/2/24
20. पा0 सू0 म0 भा0 4/2/1

ग्राम खुजनावर- ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सर्वेक्षण

डा० अजय परमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत् सहारनपुर जनपद की तहसील में खुजनावर ग्राम स्थित है। हिडंन नदी की सहायक चाचाराव नदी के किनारे लगभग 8 कि0 मी0 लम्बे, 3 कि0 मी0 चौड़े तथा 60 फुट ऊँचे टीले पर बसा यह ग्राम पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। मुसलमान राजपूतों का यह ग्राम अपना सम्बन्ध महाकाव्य काल से जोड़ता है। राजस्थान से आने वाले भाटों के ये आज भी जजमान हैं। इनकी पोथियों में सूचित वंशावली[१] भी इन्हें रामायण काल से जोड़ती है। ये अपने वंश का सम्बन्ध सूर्यवंश की शाखा इक्ष्वाकु से बताते हैं। इनका मानना है, कि रामचंद्र के पश्चात लव-कुश, अजित, निसन्ध, नल, नभ, पुन्डरीक क्रमशः शासक हुए। पुन्डरीक ने 63 पीढ़ियों तक कश्मीर में शासन किया तथा पुन्डीर गोत्र इन्हीं के नाम पर चला। पुन्डरीक की 64 वीं पीढ़ी में लक्ष्मण उर्फ तिलंगदेव हुए, जिन्होनें कैथल (हरियाणा) में पुण्डरी बसाई। इन्हीं की पीढ़ी में इलम सिंह हुए, जिनके 5 लड़के सिटपमता, बिदोराज, कदम सिंह, हंस राज, कुन्तल सिंह हुए। कदम सिंह ने हरिद्वार का प्रसिद्ध चण्डी देवी मंदिर बनवाया। कुन्तल सिंह के 5 लड़के हुए, अजय सिंह, अनन्त सिंह, लाल सिंह, बौशर सिंह, सुतलक्ष्मण जिन्होनें क्रमशः गांव जुरासी, दुधली, गिरोह, खुजनावर, मायापुर (हरिद्वार) बसाया। नौशर सिंह के 4 लड़के, रूद्र सिंह, जीत सिंह, ब्रह्मदेव और वेगबरस हुए। रुद्र सिंह ने खुजनावर की जमींदारी सम्भाली। जबकि जीत सिंह ने गंगाली की, ब्रह्मदेव ने रामखेड़ी, चौबर, सरदाहेड़ी, बट्टनवाला की, वेदबरस ने बेहड़ा, सन्दल सिंह मंडला, मदरहेडी, मानकपुर, बादलपुर की जमींदारी ले ली। रुद्र सिंह के आगे चलकर 4 पुत्र कामदेव, धम्मदेव दूनीचंद और मागचंद हुए। दूसरे पुत्र धामदेव ने जीवाला, बरौली, गैशरहेड़ी की जमींदारी सम्भाली। तीसरे पुत्र धूनीचंद बागपत चले गए और चौथे पुत्र मानचंद के कोई औलाद नही हुई । सबसे बड़े अर्थात् पहले पुत्र कामदेव ने खुजनावर की जमींदार सम्भाली और 1195 ई0 में उन्होने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम रुकनुद्दीन रख लिया। इस तरह 12वी सदी ई0 के अंत में हिन्दू राजपूतों का ग्राम खुजनावर मुस्लिम राजपूतों के ग्राम में तब्दील हो गया, जिनका गोत्र आज भी पुण्डीर है। आगे चलकर बाद में यहाँ अन्य गोत्रों के मुसलमान भी आकर बस गये।

स्थानीय निवासियों का कहना है, कि इस ग्राम का नाम गुंजावर था, क्योंकि यहाँ आवाज गूंजा करती थी। गांव के रकबे में ही लगभग 100 बीघे का एक सरोवर विद्यमान है तथा एक पेड़ भी है। यद्यपि आज उसमें पानी का अभाव है, परंतु ये कभी पानी से भरा होगा। इसे यहाँ धरराज (धर्मराज)

सरोवर के नाम से जाना जाता हैं, स्थानीय निवासियों का मानना है, कि ये वही सरोवर है, जहां वनवास के दौरान वृक्ष पर बैठे यक्ष ने पाण्डवों से प्रश्न किये थे और युधिष्ठिर ने ही उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देकर अपने चारो भाइयों की प्राण रक्षा की थी। यदि इस सम्बन्ध मे कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाये जायें, तो शायद इतिहास के पन्ने में कुछ नये पृष्ठ जुड़ने की सम्भावनाएं होंगी और यह भी सिद्ध हो पायेगा, कि वनवास के दौरान पांडवों ने यहां वास किया तथा इसी रास्ते से होकर वे गढ़वाल हिमालय पहुंचे। इस क्षेत्र से मुझे यद्यपि चित्रित घूसर मृदभाण्ड की प्राप्ति नहीं हो पाई है। परतुं सहारनपुर जनपद में लगभग 20 स्थान ऐसे हैं, जहां इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं।[२] लेकिन यदि उत्खनन कार्य यहां उचित रीति से हो, तो इसमें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसी सरोवर के नजदीक चार स्मारक भी बने हैं, जिन्हें स्थानीय निवासी सती स्मारकों के नाम से जानते हैं। प्रारम्भ में हिन्दू राजपूतों का गांव होने के कारण ये सम्भव है कि यहाँ सती प्रथा विद्यमान रही हो। इन सती स्मारको में सिर्फ दो ही स्मारक अस्तित्व में हैं। जांच के समय पाया गया, कि इनके बनने से अब तक इन स्मारकों की समय-समय पर मरम्मत की गई है। जिसके कारण इनका सही काल क्रम निर्धारित करना सम्भव नहीं है। लेकिन फिर भी इन्हें हम 10वी-11वी सदी ई0 का मान सकते हैं। सुरक्षित स्मारकों में एक स्मारक जिसे सती की समाधि कहा जाता है, की ऊँचाई 2मी0, चौड़ाई 1,5 मी तथा पिरामिडाकार छत की ऊँचाई 56 इंच है। आज भी बरौली, बेहड़ा, गंगाली आदि गांव के हिन्दू राजपूत इन स्मारकों को पूजने आते ही है, साथ ही राजस्थान राज्य से भी हिन्दू, राजपूत आकर इन्हें पूजते हैं।

खुजनावर ग्राम के टीले के अलग-अलग स्तरों में अनेक आकार की पक्की ईटें (दृष्टिकाएं) प्राप्त हुई हैं, जिनकी नाप क्रमशः इस प्रकार है - (1) 13x9x2.5 इंच (2) 8x4x1.5 इंच (3) 9.50x9.50x3 इंच (4) 14.5x8.5x3 इंच (5) 15x11x2.5 इंच (6) 6.13.5x8.5x3 इंच (7) 12x9.5x3.2 इंच। इन इटों की माप के आधार पर इनका तुलनात्मक आधार पर अध्ययन किया जा सकता हैं।[३] इस आधार पर इन ईटों को हम मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त कालीन मान सकते हैं। यदि उचित रीति से यहां उत्खनन हो, तो इनके रहन-सहन, आवास सम्बन्धी जानकारियाँ हमें विस्तृत रूप में प्राप्त हो सकती है।[४]

यहां से प्राप्त मिट्टी के मृदभाण्ड यह सिद्ध करते हैं कि यहां की संस्कृति सिंधु सभ्यता के अंतिम काल से जुड़ी थी। सहारनपुर जनपद के लगभग 100 स्थानों का पता चल चुका है, जो इस काल के है।[५] खुजनावर ग्राम से प्राप्त मृदभाण्ड के खण्डित टुकड़ों के आकारों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, कि इस काल के मृदभाण्डो में मुख्यतः साधारण तश्तरी, साधारण चषक, चषक आकार के ढक्कन जिनके मध्य पकड़ने के लिए घुण्डी बनी हुई है एवं कुछ घट आदि प्रमुख हैं। इस दृष्टि से एक खण्डित मृदभाण्ड की प्राप्ति महत्वपूर्ण है, जिसका घेरा 16 इंच तथा ऊचाई 13 इंच हैं।

खुजनावर ग्राम से भूरे रंग की मिट्टी पात्र जो तांबे के रंग जैसे हैं, प्राप्त हुए है। जिन्हें सिंधु घाटी से सम्बंधित बताया जाता है।[६] सहारनपुर जनपद के विभिन्न स्थानों अम्बखेड़ी, बड़गाँव, नसीरपुर, इलास से उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष तो प्राप्त हुए ही हैं।[७] परंतु खुजनावर ग्राम से इनकी प्राप्ति भी महत्वपूर्ण है। यहां से धूसर, लाल, काले-लाल (चिकने बर्तन), डार्क ब्राउन (चिकने पालिशड बर्तन) प्राप्त हुए हैं। लाल बर्तनों पर काले रंग से आड़ी तिरछी लकीरें डाली गई हैं तथा सुंदर डिजाइन बनाए गये हैं। काले बर्तनों के टुकड़े भी डिजाइनदार हैं। काल निर्धारण के आधार पर ये बर्तन 6 वीं सदी ई0पू0 से 6 वीं सदी के बीच के हो सकते हैं। इन बर्तनों में दीप, कटोरे, छोटे गोल बर्तन, अलग-अलग आकार के घड़े, ढक्कनदार बर्तन, सुराहीदार बर्तन आदि प्रमुख हैं। यहां से खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें पशु-पक्षी, गाड़ी खिलौना आदि प्रमुख हैं। इनमें धूसर रंग की मिट्टी की चिड़िया प्रमुख हैं तथा साथ ही बूट पहने रोमन वेश-भूषाधारी एक व्यक्ति की अंकित प्रतिमा भी मुख्य है। जो कुषाण कालीन सिद्ध होती है।

खुजनावर ग्राम से प्राप्त सिक्के भी इसके ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। यहां प्राप्त तांबें के पंचमार्क सिक्के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के माने गये हैं। इनका काल 600 ई0 पू0 के लगभग है। धातु की चादर से निश्चित भार के टुकड़े काटकर इन्हें बनाया गया है तथा ये निश्चित आकार के भी नही हैं। यद्यपि सिक्के के एक ओर सूर्य, पर्वत, चन्द्रमा, हाथी, हिरण, सांड या अन्य पशु, तीरयुक्त चक्र आदि आकृतियों में से पांच आकृतियाँ बनी होती हैं। परंतु ये इतने खण्डित हो चुके हैं, कि उपरोक्त निशानी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। यहां से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण सिक्कों में कुणिन्दशासक अमोधभूति का ताबें का सिक्का है। वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में कुणिन्द जाति को उत्तर-पूर्वी प्रदेश की कश्मीरी, कलूत (सम्भवतः कुल्लू) और सरिन्ध्र (सम्भवतः सरहिन्द) जातियों के पास रहने वाली बताया है। मार्कण्डेय पुराण के मद्रेशोहन्यश्च कौविन्दा के अनुसार ये मद्र के समीप रहने वाले थे। महाभारत में भी इस जाति का उल्लेख है। पराशर ने इनशब्दों में कुणिन्दों का वर्णन किया, है, ''अथ प्राग उत्तररस्या कैलूत-ब्रह्मपुर-कुणिन्द दिवा दिनो''। टालेमी ने भी कुलिन्द्रेन नाम से इनका वर्णन किया है। यह जनजाति शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी से लेकर यमुना और सतलुज के मध्य एवं व्यास और सतलुज के ऊपरी एवं मध्य भाग पर राज्य करती थी। सहारनपुर जनपद और अम्बाला में इनके सिक्के प्रचुर मात्रा में मिले हैं। ई0 पू0 प्रथमशती की कुणिन्द मुद्राओं पर महाराजा अमोघभूति का नाम ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में लिखा है। जिसने प्रथमशती ई0 पू0 में यूनानीशासन के अंत में थोड़े समय के लिए पूर्वी पंजाब पर राज्य किया था। इसके राज्य में खुजनावर (सहारनपुर जनपद) भी था। ये मुद्राएं पूर्ण भारतीय प्रकार की है, परंतु इनका भार यूनानी शासकों की मुद्राओं की भांति है। इन मुद्राओं पर एक ओर हरिण, नदी, कमल पर खडी, हाथ में कमल लिये लक्ष्मी एवं कुछ अन्य चिन्ह बने हैं। चारो ओर गोलाई में ''राजनः

कुणिदास अमोघमूतिस महरजस'' लिखा है। इन सिक्कों के दूसरी ओर पर्वत, नन्दी पद, स्वास्तिक, नदी वृक्ष आदि चिन्ह बने हैं। चारो ओर खरोष्ठी में ''राज्ञौ कुणिंदस अमोधमूतिस महरजस'' लिखा है। कुषाणशासक वासुदेव की तांबे की मुद्रा प्राप्त होना भी उल्लेखनीय है। वासुदेव की सभी मुद्राओं पर शिव कि मूर्ति बनी है। उसके समयशैव धर्म जोर पकड़ने लगा था। वासुदेव के सिक्के पर ग्रीक लेख ''शत्रोनानो शाओ बजरो (वासुदेव) कुषाणों'' लिखा मिलता है। प्राप्त मुद्रा के अग्रभाग में लम्बा कोटा और पयजामा पहने राजा खड़ा है । बायें हाथ में त्रिशूल के प्रकार का अस्त्र है। बाकी चिन्ह अस्पष्ट हैं।

इस प्रकार लगभग 4091 वर्षो से आबाद ये गांव जो न जाने कितनी बार उजड़ा और बसा और जिसकी आबादी 5 मील तक कभी फैली थी, प्राचीन भारतीय संस्कृति का मूक गवाह रहा है और इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संदर्भः-

1. ग्राम खुजनावर की वंशावली (भाटो की वंशावली पोथियों पर आधारित)

   सूर्य वंश की इक्ष्वाकुशाखा-

   रामचंद्र-(लव, कुश)-अजित-निसन्ध-नल-नभ-पुण्डरीक-लक्ष्मण (तिलंगदेव)-मढासूदेव-इलम सिह- (सिटपमता, बिदोराज, कदम सिंह, हंसराज,कुंतल सिंह)-(अजय सिंह, अनन्त सिंह, लाल सिंह, नौशर सिंह, सुत लक्ष्मण)-(रूद्र सिंह, जीत सिंह, ब्रह्मदेव, बेगबरस)-(कामदेव (रुकुनुद्दीन),धम्मदेव, दूनीचंद, भागचंद)।
2. के0 के0शर्मा, सहारनपुर संदर्भ, पृ0 46
3. इण्डियन आर्किओलाजी, 1969-89, ए रिव्यू, पृ0 स0-75
4. इण्डियन आर्किओलाजी, 1978-79, पृ0 सं0-75
5. लाल एवं गुप्ता, फ्रण्टियर्स आफ इण्ड्स सिविलाइजेशन, 1984
6. रिपोर्ट आफ वाई0 डी0शर्मा, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग,1952-53
7. दि आर्किआलाजीकल असम्बलज एट अम्बाखेड़ी- मैन एण्ड एन्वायरमेंट खण्ड VII तथा एस्केवेशन्स एट हुलास एण्ड फर्दर एक्स्प्लोरेशन आफ दि गंगा- यमुना दोआब -मैन एण्ड एन्वायरमेंट, खण्ड V पृ0 70-76

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में वर्णोच्चारण प्रकरण

डा० शिल्पी अग्रवाल
एच्-20, शास्त्री नगर, बरेली

शुद्ध उच्चारण का महत्त्वः

वर्ण संहिता की मूल इकाई है। वर्णों से पद तथा पदों से संहिता निष्पन्न होती है। अतः संहिता के पूर्ण बोध के लिए तत्सम्बन्धी वर्णों का ज्ञान अत्यावश्यक है। वर्णों के शुद्ध तथा अशुद्ध उच्चारण से होने वाले इष्ट तथा अनिष्ट का विधान अनेक ग्रन्थों में किया गया है। प्राचीन भारत में गुरुमुख उच्चारण पूर्वक शिष्यानुच्चारण रूप अध्ययन प्रणाली प्रचलित थी। पहले गुरु मन्त्र का उच्चारण करते थे। तत्पश्चात् शिष्य मन्त्र का उच्चारण करते थे। गुरुजन इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि शिष्यगण मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं अथवा नहीं। वैदिक अध्ययन-अध्यापन की मौखिक परम्परा आज भी भारत में कहीं-कहीं प्रचलित है।

पाणिनीय शिक्षा में अशुद्ध उच्चारण से होने वाले अनिष्ट को बतलाते हुए कहा गया है कि स्वर अथवा वर्ण की दृष्टि से दोषयुक्त शब्द मिथ्या उच्चारित होने के कारण अभीष्ट अर्थ को नहीं कहता, वह तो वाग्वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है, जिस प्रकार स्वर के अपराध से इन्द्रशत्रुः मन्त्रांश यजमान का विनाशक सिद्ध हुआ।[1]

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के सम्पूर्ण द्वितीय अध्याय, बाइसवें अध्याय के दो सूत्रों[2] तथा तेईसवें अध्याय के दो सूत्रों[3] में वर्णोच्चारण के विषयों का विधान किया गया है।

उच्चारणावयवों का परिचय

वर्णोच्चारण से सम्बन्धित शरीरावयवों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

१- फेफड़े

श्वासवायु फेफड़ों में प्रविष्ट होकर नासिका विवरों से निर्गमित होती है। इस निःश्वास वायु को जब हम नासिका से न निकालकर मुख से निकाले तों ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार ध्वनि की उत्पत्ति में फेफड़ों का महत् योगदान है।

२- श्वास-नलिका तथा स्वरतन्त्र

वायु का स्वाभाविक मार्ग नासिका विवर से होते हुए श्वास-नलिका में है। यह श्वास-नलिका गले में स्थित होती है तथा इसके ऊपरी भाग में स्वर-तन्त्र होता है।

३- जिह्वा

मुख के भीतर जिह्वा का स्थान है। यह एक कोमल अवयव है। जिह्वा अनेक प्रकार के आकार को धारण करने में समर्थ होती है, का विभाजन ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से पांच भागों में किया जा सकता है- (1) मूल (2) पश्च (3) मध्य (4) अग्र और (5) नोंक।

४- तालु

मुख-विवर तथा नासिका - विवर के बीच में स्थित अर्धगोलाकार छत को तालु कहा जाता है। तालु के दो भाग हैं। (1) कठोर तालु-यह तालु का बाहरी हिस्सा होता है। (2) कोमल तालु-यह तालु का भीतरी हिस्सा होता है।

५- ओष्ठ

ओष्ठ का स्थान मुख के बाहरी भाग में है। ओष्ठ दो होते हैं - ऊपर का ओष्ठ तथा नीचे का ओष्ठ। नीचे का ओष्ठ अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होता है।

६- दन्त

ध्वनियों के उच्चारण में दाँतों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उच्चारण की दृष्टि से इन को दो भागों में बांटा जाता है - (1) दाँतों का अग्रभाग और (2) दाँतों का मूल भाग।

७- मुख

जिह्वा, तालु, ओष्ठ तथा दन्त इत्यादि मुख में ही स्थित होते हैं। अतः ध्वनियों की उत्पत्ति में सर्वाधिक महत्त्व मुख का है।

वर्णोच्चारण में वायु का योगदान

उच्चारणावयवों की सहायता से ध्वनि उत्पन्न करने का आधारभूत तत्व वायु है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 2/1-2 में वायु को शब्दोत्पत्ति का कारण बतलाया गया है।[4] इनके अनुसार शरीरस्थ वायु के गतिशील होने से कण्ठ तथा उरस के सन्धि-स्थल में शब्दोत्पत्ति होती है।

वर्णोच्चारण में प्रयत्न

वर्णों के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले उच्चारणावयवों के व्यापार को प्रयत्न कहते हैं।

प्रयत्न के दो भेद है - (1) बाह्य प्रयत्न और (2) आभ्यन्तर प्रयत्न।

बाह्य प्रयत्न

मुख के बाहर कण्ठ-विवर में स्थित स्वर-तन्त्र में जो प्रयत्न होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में बाह्य प्रयत्न के लिए ही प्रकृति तथा अनुप्रदान जैसी संज्ञाओं का व्यवहार किया गया है। बाह्य प्रयत्न में स्वर-तन्त्रियां ही मुख्य गतिशील उच्चारणावयव होती हैं।

स्वरयन्त्र एवं उसकी अवस्थाएँ

तै0प्रा0 में वर्णों के उच्चारण के समय स्वरयन्त्र मुख की तीन अवस्थाओं का निर्देश प्राप्त होता है[5] जो इस प्रकार है -

संवृत

इस अवस्था में संवार नामक बाह्य प्रयत्न के परिणामस्वरूप स्वर-तन्त्रियाँ विस्तृत हो जाती हैं तथा कण्ठ द्वार बन्द सा हो जाता है। इस स्थिति में कण्ठ-द्वार से निकली हुई वायु नाद कहलाती है।

विवृत

इस अवस्था में विवार नामक बाह्य प्रयत्न के परिणामस्वरूप स्वर-तन्त्रियां संकुचित हो जाती हैं और कण्ठ द्वार पूर्णतया खुला रहता है। तै0प्रा0 के अनुसार विवृत अर्थात् कण्ठ-द्वार के खुले होने पर जो ध्वनि की जाती है वह श्वास संज्ञक होती है।[6]

मध्यम स्थिति

इस अवस्था में स्वर-तन्त्रियां न तो पूर्णरूपेण विकुचित होती हैं और न संकुचित। इस स्थिति में स्वरयन्त्र मुख से निःसृत वायु हकार संज्ञक होती है।[7]

बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन

बाह्य प्रयत्न के आधार पर तै0प्रा0 में व्यन्जनों को दो भागों में विभाजित किया गया है - (1) अघोष और (2) घोषवत्।

अघोष – अघोष का शाब्दिक अर्थ है – घोषरहित। घोष (कम्पन, नाद) रहित वायु से उत्पन्न होने के कारण अघोष संज्ञा होती है।

घोषवत् – घोषवत् का अर्थ है–घोषयुक्त। घोष से युक्त वायु से उत्पन्न होने वाले वर्णो को घोषवत् कहा जाता है।[8]

आभ्यन्तर प्रयत्न

मुख–विवर के अंदर किए जाने वाले प्रयत्न को आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यन्तर प्रयत्न के भेद–ये तीन आभ्यन्तर प्रयत्न हैं।

स्पृष्ट– जिस आभ्यन्तर प्रयत्न में दो उच्चारणावयव वर्णोच्चारण के लिए एक दूसरे का स्पर्श करते हैं उसे स्पृष्ट[9] आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं।

ईषत् स्पृष्ट– उच्चारणवयवों का अत्यल्प स्पर्श ईषत–स्पृष्ट कहलाता है।

विवृत– विवृत का अर्थ है खुला हुआ। जिस आभ्यन्तर प्रयत्न में दो उच्चारणावयवों का परस्पर स्पर्श नहीं होता है, उसे विवृत आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं।

ईषद् विवृत– ऊष्म वर्णों के उच्चारण में पूरी तरह विवृत आभ्यन्तर प्रयत्न नहीं होता अपितु ईषद् विवृत् आभ्यन्तर प्रयत्न होता है। तै0प्रा0 में ईषद–विवृत् संज्ञा का विधान प्राप्त नहीं होता है।

वर्णोच्चारण में स्थान तथा करण

वर्णों का उच्चारण करने में जिन मुखस्थ अवयवों की सहायता ली जाती है उन्हे भिन्न–भिन्न वर्णों के उच्चारण में स्थान तथा करण कहा जाता है।

स्थान– जहां वायु को स्पर्श द्वारा रोका जाय तथा करण जिसकी सक्रियता से वायु को रोका जाये।

अवर्ण : अवर्ण के उच्चारण में हनु पर ओष्ठ का उपसंहार होता है अतः हनु अवर्ण का उच्चारण स्थान है तथा ओष्ठ करण है।[10]

इवर्ण : इवर्ण का उच्चारण स्थान तालु है तथा करण जिह्वा का मध्य भाग है।[11]

उवर्ण : उवर्ण[12] का उच्चारण स्थान ऊपर वाला ओष्ठ तथा नीचे वाला ओष्ठ करण होता है।

ऋवर्ण तथा लृकार : ऋवर्ण, ऋकार तथा लृकार को उच्चारण करते समय बर्स्व स्थान होता है तथा हनु और जिह्वाग्र करण होते हैं।

एकार : एकार के दो उच्चारण-स्थान हैं। व्यन्जन रहित एकार का उच्चारण स्थान हनुमूल और करण जिह्वा मध्यान्त है तथा व्यन्जनयुक्त एकार का उच्चारण स्थान तालु और करण जिह्वा का मध्यभाग है।

ऐकार : दो वर्णों का मिश्रण होने से ऐकार के भी दो उच्चारण स्थान तथा दो करण होते हैं। प्रथम अकार के समान तथा द्वितीय इकार के समान। इसलिए ऐकार का उच्चारण स्थान हनु तथा तालु है और करण ओष्ठ और जिह्वामध्य।

ओकार : ओकार का उच्चारण स्थान हनु तथा ऊपर वाला ओष्ठ है और करण नीचे वाला ओष्ठ है।

औकार : औकार का उच्चारण स्थान हनु और ऊपर का ओष्ठ है तथा करण अधरोष्ठ है।

कवर्ग : कवर्ग का उच्चारण-स्थान हनु-मूल है तथा जिह्वामूल करण है।

चवर्ग : चवर्ग का उच्चारण-स्थान तालु तथा करण जिह्वा मध्य है।[13]

टवर्ग : टवर्ग[14] का उच्चारण-स्थान मूर्धा है तथा जिह्वा का अग्रभाग करण है।

तवर्ग : तवर्ग[15] का उच्चारण-स्थान दन्तमूल है तथा जिह्वाग्र करण है।

पवर्ग : पवर्ग[16] के उच्चारण में ऊपर वाला ओष्ठ स्थान तथा नीचे वाला ओष्ठ करण है।

यकार : यकार[17] का उच्चारण स्थान तालु तथा करण जिह्वा मध्यान्त है।

रेफ : रेफ[18] का उच्चारण स्थान दन्तमूल तथा करण जिह्वा मध्य है।

लकार : दाँतों के मूल के समीप के अन्दर की ओर विद्यमान प्रदेश लकार[19] का उच्चारण स्थान है तथा जिह्वा मध्य करण है।

ऊष्म वर्णों के स्थान तथा करण

ऊष्म-वर्ण क्रमशः स्पर्श-वर्गों के स्थानों से उच्चारित होते हैं। अर्थात् जिह्वामूलीय (क) कवर्ग के स्थान से, शकार चवर्ग के स्थान से, शकार टवर्ग के स्थान से, सकार तवर्ग के स्थान से तथा उपध्मानीय (प) का उच्चारण पवर्ग के स्थान से किया जाता है।

हकार तथा विसर्जनीय

हकार तथा विसर्जनीय को कण्ठ स्थानीय कहा गया है।[20] किन्तु वर्णों के उच्चारण में सक्रिय उच्चारणावयव क्या है, इसका कथन नहीं हुआ है। वैदिकाभरणकार के अनुसार करण का अभाव होने पर स्थान को ही करण समझना चाहिए।

अनुस्वार : अनुस्वार तथा वर्गों के अन्तिम स्पर्श अनुनासिक हैं।[21] अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका-विवर है और वर्गों के अंन्तिम स्पर्श वर्णों का उच्चारण-स्थान मुख तथा नासिका दोनों हैं।

स्वर-भक्ति : ऋकार के समान होने से स्वर-भक्ति का भी उच्चारण-स्थान बर्स्व तथा करण जिह्वाग्र है।[22]

उच्चारण काल

मात्रा विचार : मात्रा समय की वह इकाई है जिसके द्वारा वर्णों के उच्चारण में लगे समय का मापन होता है। गार्ग्यगोपालयज्वा ने नीलकण्ठ की बोली के समय को एकमात्रा काल, कौए की बोली को दो मात्राकाल तथा मयूर की बोली के समय को तीन मात्राकाल माना है।[23]

उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का तीन श्रेणियों में विभाजन किया जाता है - (1) ह्रस्व (2) दीर्घ तथा (3) प्लुत। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा काल, दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्राकाल तथा प्लुत के उच्चारण में तीन मात्रा काल का समय लगता है।

व्यञ्जन का काल : व्यंजन वर्ण ह्रस्व-स्वर से आधे समय में उच्चारित होता है।

वर्णों के स्वरूप में भिन्नता

सभी वर्णों की उत्पत्ति में वायु ही मूल कारण है। नि:श्वास द्वारा फेफड़े से निकली हुई वायु से ही सभी वर्णों का उच्चारण होता है। फिर भी उनके श्रूयमाण स्वरूप में भेद हो जाता है। अनुप्रदान, संसर्ग, स्थान, करण-विन्यय तथा उच्चारण काल के कारण उनके स्वरूप में यह भेद होता है।[24]

अनुस्वार और अनुनासिक में अन्तर

तै0प्रा0 में अनुस्वार को एक वर्ण विशेष के रूप में स्वीकार किया गया है तथा अनुनासिक को वर्णों का धर्म माना गया है।

इस प्रकार तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में वर्णों के उच्चारण से सम्बन्धित विधानों का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है। वर्णोच्चारण में वायु का योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। इसी से भिन्न-भिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। वर्णों के उच्चारण से सम्बन्धित सूक्ष्म विधान तै0प्रा0 को ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बना देते हैं।

सन्दर्भसूची

1. दुष्टः शब्दः स्वरतोवर्णतो वा मिथ्याप्रयुङ्क्तो न तमर्थमाह। सः वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोऽपराधात्। पा0शि052
2. तै0प्रा0, 22/1-2
3. तै0प्रा0, 23/1-2
4. अथ शब्दोत्पत्तिः। वायुशरीरसमीरणात्कण्ठोरसोः सन्धाने। तै0प्रा0 2/1-2
5. संवृते कण्ठे नादः क्रियते। विवृते श्वासः (मध्ये हकारः) तै0प्रा0 2/46
6. विवृते श्वासः। तै0प्रा0 2/5
7. तै0प्रा0 के अतिरिक्त अन्य प्रातिशाख्यों में हकार संज्ञक ध्वनि का विधान वर्ण-विशेष के लिए किया गया है।
8. घोषाख्यबाहयप्रयत्नयोगात् घोषवदाख्योति। तै0प्रा0 1/14 पर वैदिकाभरण भाष्य
9. स्पृष्टप्रयत्नजन्यत्वात्स्पर्श इत्याख्यापयन्ते। 1/7 पर वै0भा0
10. अवर्णे नात्युपसंहृत्यमोष्ठ हनु नातिव्यस्तम्। तै0प्रा0 2/12
11. तालौ जिह्वामध्यमिवर्णे। तै0प्रा0 2/22
12. ओष्ठोपसंहार उवर्णे। तै0प्रा0 2/24
13. तालौ जिह्वामध्येन चवर्गे। तै0प्रा0 2/36
14. जिह्वाग्रेण प्रतिवेष्ट्य मूर्धनि टवर्गे। तै0प्रा0 2/37
15. जिह्वाग्रेण तवर्गे दन्तमूलेषु। तै0प्रा0 2/38
16. ओष्ठाभ्यां पवर्गे। तै0प्रा0 2/39
17. तालौ जिहांमध्यान्ताभ्यां यकारे। तै0प्रा0 2/40
18. तै0प्रा0 2/41
19. दन्तमूलेषु च लकारे। तै0प्रा0 2/42
20. तैद्धप्रा0 2/43

21. कण्ठस्थानौ हकारविसर्जनीयौ। तै0प्रा0 2/46

22. अनुस्वारोत्तमाः अनुनासिकाः। तै0प्रा0 2/30

23. तै0प्रा0 2/29 पर वैदिकाभरण भाष्य

24. चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रां वायसोऽब्रवीत्।
शिखी त्रिमात्रो विज्ञेय एष मात्रा परिग्रहः।
ऋ0प्रा0 13/50

राष्ट्रस्य निवासयोग्यतायाश्चिन्तनम्

(तत्र न दिवसं वसेत्)

डॉ० निरञ्जनमिश्रः
एसोसियेट प्रो0
श्रीभगवानदास-आदर्श -संस्कृतमहाविद्यालयः
हरिद्वारम्

आचार्यचाणक्यस्य नाम कस्यापि विशिष्टपरिचयस्यावश्यकतां नेच्छति। येन मगधाधिपस्य नन्दस्य साम्राज्यविध्वंसपुरस्सरं स्वानीतचन्द्रगुप्तमौर्यस्य राज्यं स्थापितम्। अस्यापरं नाम विष्णुगुप्तः। विविधविध राजनैतिकविचारदक्षस्यास्य कथनमिदानीमपि स्ववैशिष्ट्यमावहतीति विषये क्वचिदपि कस्यापि विप्रतिपत्तिर्नास्ति। यद्यपि तदा राजतन्त्रमासीदिदानीं च जनतन्त्रमस्ति। परन्तु राज्ञो दायित्वमुभयोस्तन्त्रयोस्समानमेव भवतीति निश्चप्रचम्। परन्तु राज्ञो चयनस्य प्रक्रिया भिन्ना भिन्ना वर्तते। तदा गुणानाधृत्य चयनमासीदिदानीं जनानाधृत्य चयनमस्तीति। भवतु नाम। तद्विषयस्य विवेचनस्यावश्यकता नास्तीदानीम्। निबन्धस्यास्योद्दश्यमस्ति यत् राजनीतिपरमाचार्येण या पद्धतिर्विहिता सा जनताहितायासीन्नवा। यदि नासीत् तर्हि कथमिदानीं यावत् लोकमानसे तिष्ठति। यतोहि विज्ञापनस्य सत्ता चिरकालं यावन्न तिष्ठति। जनानां हृदये प्रविष्टविषयस्य निस्सारणं सहजतया नैव भवति।

यद्यपि शास्त्रीयगूढविषयाणां तत्त्वालोचने पण्डिता नित्यमेव नवनिबन्धनिर्माणव्यस्ता विलसन्ति परन्तु सामान्यतया यदुक्तं स्वजीवनसाधनमाचार्यैस्तच्चिन्तनमपि न कुर्वन्ति। यतोहि सामान्यविषयचिन्तने विदुषां विलासो न प्रवर्तते इति सामान्यनियम इवाभवदधुना। परन्तु सामान्यजनानां कृते त एव विषया हृदयग्राह्यास्सन्ति ये तेषां हृदये सहजतया विशन्ति। इदानीमहं राजनीतिमादाय विषयमुपस्थापयामि यद् राजा (मन्त्री) नित्यमेवाधुना राज्यसम्वर्धनाय यतन्ते। परन्तु जनतानां समृद्धिस्तु केवलं सञ्चिकायामेवावलोक्यते न धरायाम्। जनतानां समुद्धारकानां समृद्धिस्तु धरायामवलोक्यते न सञ्चिकायाम्।

आचार्यचाणक्येन स्वनीतिदर्पणे निवासोचितस्थानस्य यद्विवेचनं कृतं तेनैव समुचितराष्ट्रस्य चिन्तनं भवति। यद्यपि तत्र त्रयः श्लोका लिखितास्सन्ति। परन्त्वेकस्यापि विवेचनेन समुचितराष्ट्रव्यवस्थाया परिचयो भवितुमर्हति। अतएव तेन स्वयमेव लिखितं यत् श्लोकेन श्लोकस्यार्धेन तदर्धेन वा दिवसमवन्ध्यं कुर्यात्। यथा -

श्लोकेन वा तदर्धेन तदर्धार्धाक्षरेण वा।
अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात् दानाध्ययनकर्मभिः।।[1]

तात्पर्यमिदं यदाचार्याणां कथनस्य न्यूनातिन्यूनाक्षराण्यपि जीवनसाधनायालं भवति। यदि सम्पूर्णग्रन्थस्यालोडनं स्यात् तर्हि कथनमेव किम्? अतएवात्राचार्यचाणक्यस्य कथनेन कस्यापि राष्ट्रस्याध ारमन्वेषयामि निबन्धस्यास्य माध्यमेन। कस्मिँश्चिदपि राज्ये यान्यावश्यकतत्त्वानि भवन्ति तेषां निरूपणं कुर्वता तेन लिखितं यत् -

धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चमः।
पञ्च यत्र न विद्यन्ते तत्र न दिवसं वसेत्।।[2]

अर्थात् यस्मिन् राष्ट्रे एते पञ्च न भवन्ति तत्र निवासो न विधेयः। एते पञ्च सन्ति 1 धनिकः, 2 श्रोत्रियः, 3 राजा, 4 नदी, 5 वैद्यः। एतेषां पञ्चानामुपस्थितिरेव जनानां जीवनसाधने प्राधान्यमावहन्ति। कथनस्यास्य प्रामाण्यमुपस्थापयति हितोपदेशकारः अस्यैव श्लोकस्य पुनरावृत्या।[3] परन्त्वेतेष्वपि चतुर्णां वैशिष्ट्यं वदति सः। यथा-

तत्र मित्र! न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्।
ऋणदाता च वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी।।[4]

जनानां पारस्परिकसामञ्जस्यबलादेव समाजस्य निर्माणं भवति। समाजस्यैव विशदरूपमस्ति राष्ट्रम्। इदानीं प्रजातन्त्रे तानि सर्वाणि वर्तन्ते न वेति चिन्तनस्य विषयः। यद्यपि दर्शनार्थं सर्वत्र सर्वे वर्तन्ते परन्तु तदनुकूलपरिणामाभावात् तेषामभाव एव वर्तते। यतोहि कस्यापि सत्ता तद्गुणबलाद् भवति न तु केवलं तदुपस्थित्या।

इदानीं सामान्यतया लोका वदन्ति यदाचार्योक्तविषयस्य चिन्तनं व्याख्यानं वा काव्ये ग्रन्थे एव रोचते न तु व्यावहारिकजीवने। परन्त्वेतत् कथनं तस्य मूर्खतामेव प्रमाणयति। यतोहि शास्त्रोक्ततत्त्वमेव जीवनं साधयति। तत् तत्त्वाभावे जीवनं जीवनं न भवितुमर्हति। आचार्यचाणक्येनैतेषां पञ्चानामावश्यकता कथं निरूपितमिति चिन्तनमस्माकं दायित्वमस्ति।

1- **धनिकः**

धनसम्पन्नो जनो धनिकपदेन व्यपदिश्यते। अर्थात् येषां धनानां पर्याप्तता वर्तते स धनिकः। अस्यावश्यकता वर्तते समाजे राष्ट्रे वा। यतोहि धनेन विना जीवनयापनं न भवितुमर्हतीति सामान्यविषयः। येषां हस्ते धनं नास्ति तेषां जीवनसाधकत्वमावहति धनिकः। अत एव स इशिता पतिरित्याद्यपरपर्यायेण ज्ञायते। यथा धनिनः कृते अमरकोशकारो लिखति -इभ्य आढ्यो धनी स्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता।।[5] केवलं धनोपार्जनेन धनिको न भवति कश्चित्। अपितु ये धनस्योपयोगितां जानन्ति ते धनिकाः सन्ति। यदि

कश्चिदात्मधनं स्वगृहे संगोप्य रक्षति तर्हि तस्य धनस्योपयोगित्वं न सिध्यति। अतएव तद्धनं कृष्णधनमित्युच्यतेऽधुनापि। राज्ञो दायित्वं भवति यत् ते धनिनः तस्य धनस्योपयोगितां प्रदर्शयन्तु। धनस्योपयोगिताविषये लिखत्याचार्यो यत् -

दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य।
यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति।।

स्वसम्भाव्यमानविपत्तिमालोच्य धनरक्षणमप्यावश्यकम्। परन्तु तावदेव येन कार्यसाधनं स्यात्। अतएवाचार्यचाणक्येनापि लिखितं यत् - आपदर्थे धनं रक्षेत् ।[6]

एते धनिकाः राष्ट्रनिर्माणे धनसहयोगं कृत्वा राष्ट्रसम्वर्धनं कुर्वन्ति। अथ च धनिनो विविधविध कार्याणि सम्पादयन्ति यद्बलात् सामान्यजनानामपि धनावाप्तिर्भवति। यथा सेवाभावेन श्रमिकानां, वस्तुव्यापारबलात् वैश्यानां, यज्ञादिसम्पादनेन विप्राणाम्। एवम्प्रकारेण सामाजिकबन्धनमपि तिष्ठति। भारतीयसंस्कृतौ धार्मिककर्माणि तथा नियोजितानि सन्ति येन समाजगतानां समेषां जीवनयापनसाधनं भवति। तत्र समेषामुपयोगिता भवति। एकं विनाऽपरस्य कार्यसिद्धिर्न भवति। अतः स्वप्रयोजनमालक्ष्य परस्परं स्नेहसम्बर्धनं भवति। स्वार्थापेक्षां विना कदापि केनापि स्नेहबन्धनं न तिष्ठति। यथेदानीं समाजेऽवलोक्यते। इदानीमपि धनिका उद्योगपतयो राष्ट्रसम्बर्धने सहयोगिनस्सन्ति। यदि तेषामुद्योगनियोगो न स्यात् तर्हि सामान्यजनानां जीवनयापनं कथं स्यादिति । अतः कथनस्य तात्पर्यमिदं यत् यदि समाजे धनिका न भवेयुस्तर्हि केवलं राजा वा सर्वकारस्तथा न कर्तुं शक्नोति। समेषां सहयोगेन राष्ट्रसम्बर्धनं भवति।

2- **श्रोत्रियः**

श्रुतयो वेदाः, श्रुत्युक्ताचरणपटवो श्रोत्रियाः। 'छन्दोऽधीते इति।[7]

जन्मना संस्कारैः विद्याभ्यासेन च भवति श्रोत्रिय इति। यथा -

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते।
विद्याभ्यासी भवेद्विप्रः श्रोत्रियस्त्रिभिरेव हि।।[8]
एकां शाखां सकल्पां वा षड्भिरंगैरधीत्य च।
षट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्म्मवित्।[9]

एतेषां श्रोत्रियाणां महती आवश्यकता भवति समाजे। यतोहि सर्वं वेदे प्रतिष्ठिमिति रीत्या ज्ञानास्याधारभूतो वेदः। वेदं विना ज्ञानं नास्ति। ज्ञानं विना मुक्तिर्नास्ति। समाजे कस्यापि कार्यस्य निस्तारणं समुचितज्ञानाभावान्न भवितुमर्हति। अतः ज्ञानिनामावश्यकता वर्तते। श्रोत्रियः ज्ञानीपदस्य वाचकः संस्कृत्यनुकूलध

र्मपालकस्य च वाचक इत्यपि बोद्धुं शक्यते। परन्तु केवलं शास्त्रज्ञानबलात् ज्ञानीपदेन तद्बोधनं न भवितुमर्हति। यतोहि –शास्त्रण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। वर्तमानजनतन्त्रे प्रमाणपत्रबलेन सर्वे ज्ञानिनस्सन्ति किन्तु वास्तविकज्ञानिनो न भवितुमर्हन्त्येते यतो ह्येतेषां स्वज्ञानानुकूलक्रियाया अभावो वर्तते। यदा अनुकूलक्रियाया अभावो भवति तदा ज्ञानं भार एव भवति। यथा

अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया।
दुर्भगाभरणप्रायो ज्ञानं भारं क्रियां विना।।[10]

एतादृशा ज्ञानिनो लोभग्रस्ता सन्तः दुःखिनो भवन्ति। यथोक्तम् –

सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः।
छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः।।[11]

धर्मस्याष्टौ मार्गा ये निर्दिष्टास्सन्ति तेषु चत्वारः (इज्याध्ययनदानतपः)दम्भार्थमपि सेव्यन्ते। परन्तु चत्वारः (सत्यं धृतिः क्षमा अलोभः) इति महात्मन्येव तिष्ठति। यथा –

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं धृतिः क्षमा।
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः।।
तत्र पर्वूश्चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते।
उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति।।[12]

अतएव केवंल मार्गप्रदर्शनमात्रेण प्रमाणपत्रग्रहणमात्रेण ज्ञानित्वं नायाति। वेदमन्त्रस्य कण्ठस्थीकरणमात्रेण श्रोत्रियत्वं नायाति। अपितु ज्ञानानुकूलक्रियासम्पादनेन श्रोत्रियत्वमायाति। एते समाजाय सन्मार्गप्रदर्शनकार्यं कुर्वन्ति। एते यदि न सन्ति तर्हि नूनमेव कुमार्गगामिनो भवन्ति जनाः। इदानीमेतादृशी व्यवस्था तु नैवावलोक्यते। अतएव समाजस्य कुमार्गगात्विं नित्यमेव वर्धते। तद्रोधाय नित्यमेव श्रमो भवति राजपक्षतः परन्तु परिणामाभाव एव। अतः आचार्यस्य वचनमेवानुसरणीयम्। वास्तविकश्रोत्रियानां स्थानं निरूपणीयम्।

3- **राजा**

प्रजानां रक्षणपोषणकर्ता भवति राजा। रघुवंशमहाकाव्ये महाकविकालिदासो लिखति यत् –

राजा प्रकृतिरञ्जनात्।[13]

अर्थात् प्रजानामनुरञ्जनयोग्यताबलादेव राजा भवति। तदेव लिखत्यभिज्ञानेऽपि –

प्रजा प्रजा सवा इव तन्त्रयित्वा
निषेवते श्रान्तमना विविक्तम्।।[14]

राज्ञो धर्मं निरूपयता महाकविभवभूतिना रामस्य मुखेन यदुक्तं तत् सर्वोपरि वर्तते इति। यथा -

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि।
आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा।।[15]

एवम्प्रकारेण पश्यामो यत् राजा भवति प्रजापालकः। लोकतन्त्रस्य कालेऽस्मिन् नियतसमयावधिको भवति राजा। लोकानां मनोविनोदनमात्रं विधाय स्वपक्षे मतबाहुल्यं यो करोति स भवति राजा। अत्रापि प्रजानुरञ्जनत्वमस्ति परन्तु भाषणमात्रेण न तु लोकोपकारेण। यतोहि सर्वदा स्वपदरक्षणभीरवो भवन्ति ते। अग्रे पंचवर्षानन्तरमहं राजा स्यां न वेति चिन्तने राजपदस्थाः स्वकोषपूर्ताविव यतन्ते न तु प्रजानां रक्षणाय। यस्य परिणामोऽद्य दृश्यते यत् नेतारो कोटिपतयस्सन्ति सर्वे परन्तु प्रजास्तत्रैवास्ति यत्र पूर्वमप्यासीत्। जनकल्याणस्य सञ्चिका नित्यं सरति। कार्यं भवति न वेतीति कश्चिदपि न पश्यति। सञ्चिकासरणेनैव दायित्वपूर्तिर्भवत्यधिकारिणाम्। क्रमशः तादृशी एव मानसीप्रवृत्तिरभवत् जनानाम्। अतः सर्वे तस्मिन्नेव निमग्ना अभवन। अतः राजा परमावश्यको भवति। अन्यथा अराजकता स्वयमेवायाति। यथाधुना दृश्यते। नित्यं प्रजानां दोषगणना भवति परन्तु तन्नियन्त्रकानां दोषगणना न भवति। यतोहि तत् तन्त्रस्य निर्माणमेव तथाऽभवत् येन सर्वदा पदस्थितानामेव कल्याणं स्यान्न तु प्रजानाम्। परन्तु मुखतोषणकलायां ये दक्षास्ते राजानो भवन्तु। अन्ते राज्ञो चयनस्य दायित्वं प्रजानामेवास्त्यतः प्रजानामेव दोषपरिकल्पनं जायते। एतेन राज्ञो राजत्वं नास्ति। अतः राज्ञो धर्मचिन्तनमावश्यकमस्ति। ते राजानः प्रजाकल्याणयोजनायाः परिणामं पश्यन्तु, परिणामाभावादधिकारिणो दण्डयन्तु। अन्यथा व्यर्थमेव योजनायां धनव्ययेन नास्ति लाभः।

4- **नदी**

प्रवहमाना धारा नदीपदेन व्यपदिश्यते। अस्याः जलेन समस्तभूतानां तर्पणं भवति। कृषिकर्मसम्पादनमप्यनया बहुलमात्रायां भवति। अस्याः आवश्यकता आचार्येण प्रतिपादितं जलपूर्तिमादायैव। अर्थात् जलानामापूर्तिर्जीवनस्य कृते आवश्यकमस्तीति। जलमेवाद्या सृष्टिर्वर्तते इति प्रमाणयति महाकविकालिदासोऽपि 'या सृष्टिः स्रष्टुराद्या' इति।[16]

जलापूर्तिर्यत्र नास्ति तत्र निवासो न विधेयः इत्येवाचार्यस्य कथनस्य सारः। वर्तमानपरिदृश्ये सर्वे पश्यन्ति यत् जलस्याभाव इव जायमान अस्ति। यतोहि नदीनां स्वाभाविकधारायाः निबन्धनं भवति विद्युदुत्पादनाय। यद्यपि विद्युदप्यावश्यकी वर्तते। परन्तूभयोस्तुलनायां जलस्यावश्यकता श्रेष्ठतरा वर्तते। विद्युदापूर्तिस्त्वन्यमाध्यमेनापि भवितुमर्हति परन्तु तदर्थं नदीनामवरोधस्यौचित्यं जगत्कल्याणाय नास्तीति सत्यमेव। बन्धनिर्माणेन नदीनां या दशा वर्तते वा निमीलितनेत्राभ्यां नदीनां या खननपरम्परा प्रचलिता वर्तते सा नदीनां विनाशायालमस्ति।

यद्यपि वर्तमानेऽपि नदीनां संरक्षणाय सर्वकारीययोजनानां स्वैच्छिकसंस्थानां च विलासो विलसति परन्तु परिणामस्तथैव वर्तते यत् वृक्षस्य मूलोत्खननं पत्राणां च सेचनम्। नदी वेगेन शुद्धयतीति मनुस्मृतिकारस्य कथनमवहेल्य प्रवहमानधाराया प्रवाहमवरोध्य शुद्धताया: नाम्ना शवदाहादीनां मूर्तिविसर्जनादीनामवरोधो विध ीयते। यदि प्रवाहस्य जीवनं स्यात् तर्हि शवदाहादीनामवरोधस्यावश्यकतैव न स्यात्। विधात्रा यदि नदी कल्पिता तर्हि तच्छोधनस्योपायोऽपि विहितो वर्तते। परन्तु तद्विधिकल्पितोपायस्य विनाशं कृत्वा कृत्रिमोपायेन शुद्धताया यद्विलासो वर्तते तत्तु तरुणीनां यौवनं बलात्सम्भोगक्रियया विलुठ्य तद्भोजनवस्त्रादीनां प्रकल्पनमेवास्ति। विलासेनानेन नदीनां रक्षणं नैव भवितुमर्हति। अस्यां परिस्थितौ जलाभावात् राष्ट्रस्य निवासयोग्यतैव नष्टा भवति। यथोत्तराखण्डे नदीनां जन्मभूमौ बन्धनिर्माणब्याजेन नदीनामवरोधनं विधाय ग्रामीणानां कृते वाहनेन जलापूर्तिं विधातुं प्रयासो विधीयते। एतेन येन केन प्रकारेण पिपासाया: शान्तिर्भवितुमर्हति। वनानां सिञ्चनं पशूनां पालनं नैव भवितुमर्हति। परिणामत: उत्तराखण्डे जनविहीनानां ग्रामाणां विलासो वर्धते। सर्वकार: नित्यं पलायनावरोधाय प्रयासस्य चर्चां करोति। परन्तु मूलभूतसौविध्याभावे कथं स्यात्पलायनावरोधनमिति न चिन्तयति कश्चिदपि। अत: प्रयासोऽपि भवति पलायनमपि भवत्येव। सत्यमुक्तं यत् विकासनाम्ना मौलिकाध ाराणां विनाशनमेवाभवत् जनतन्त्रेऽस्मिन्। यथा नदी विदलिता, काननस्य नाशोऽभवत्, पर्वतानामुत्खनेन तद्विनाश:, वन्यानां जीवानामाश्रयाभावात् स्वयमेव नाश:। तथापि जनानां हिताय सर्वश्रेष्ठशासनमिदमुच्यते। अतस्तर्काधिकारिभ्यस्सादरं नमो नम:।

गंगा हता विदलिता नवकाननश्री:
शैलाधिराजवसतौ निहिता शतघ्नी।
वन्या नरान्तकपदप्रियतामवापु:
का का कथा तव भवेत् स्तुतिकीर्तनं वा।।[17]

गंगापुत्रावदानम् महाकाव्यस्य पंक्तिरियं नितरां रोचतेऽधुना गंगाया कथनब्याजेन यत् -

ममामृतं पश्यति यो न लोके
जानाति मां केवलमेव धाराम्।
ममावरोधेन निजावरोधं
प्रसारयन्तं खलु धिङ्मनुष्यम्।।[18]

अत: नदीपदेन जलस्य चिन्तनमस्ति। राष्ट्रे स्वच्छजलस्य व्यवस्था नूनमेव स्यात्। तस्याभावे निवासस्थानस्य योग्यता नास्ति।

5- **वैद्यः**

वैद्या भवन्त्यपरो भगवानिति जनव्यवहारसरणिः। यतोहि रोगो यदा यमस्य दूतो भूत्वा जनानां समक्षमायाति तदाऽयमेव वैद्याभिधो भगवान् तन्निवारणं करोति। अमरकोशकारो लिखति यत् -

रोगहार्यगदंकारो भिषग्वैद्ये चिकित्सके इत्यमरः।[19]

वैद्यः रोगात् त्राणायौषधीनां प्रयोगं कुर्वन्ति। यत्प्रकृत्यैव प्रदत्ततमस्ति। जीवनरक्षणाय वैद्यस्यावश्यकता जीवने समेषां कृते भवत्येव। नीरोगता परमावश्यकी भवति। यतोहि पंचभूतरचितत्वात् रोगानामुत्पत्तिः स्वाभाविकी। तत्परिमार्जनायौषधज्ञानामावश्यकता वर्तते। यतोहि शरीमाद्यं खलु धर्मसाधनमिति वदति महाकविकालिदासः कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य पञ्चमे सर्गे। अतः यत्र वैद्यो न भवेत् तत्र निवासो न विध ेयः

अधुना समाजे वैद्याः बाहुल्येन वर्तन्ते परन्तु ते सर्वे व्यापारिणः संजाताः। तेषां ध र्मविलोपोऽभवत्। रोगिणं ते ग्राहकमिव पश्यन्ति। यस्य परिणाम इदानीं सर्वत्र दृश्यते। निर्धनानां चिकित्साकर्मतो सहजतया विमुखा भवन्त्येते। पूर्वं धनं याचन्ते ततश्चिकित्सार्थं प्रवृत्ता भवन्ति। आकस्मिकरोगिणां कृते कमपि धर्मं न पालयन्त्येते। राजनीतिप्रेरिता भूत्वा स्वधर्मं विसृज्य रोगिभ्यो विषदानादपि पराङ्मुखा न भवन्ति। इदानीमेव काचिल्लघ्वीबाला डेंगूनामधेयरोगग्रस्ता मृता षोडशलक्षमितं धनं वैद्यैः गृहीतम्। किं वैद्यानां धर्मः केवलं धनग्रहणमस्ति। यद्युपचारो न भवति तर्हि वैद्यानां किमपि दायित्वं निर्धारितं नास्ति परन्तु शुल्कनाम्ना महद्धनमवश्यमेव दातव्यं भवति। नैते वैद्याः अपितु यमस्यानुचरा एव विलसन्ति। सत्यमुक्तं केनापि सत्यवक्त्रा कविना यत् -

वैद्यराज! नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर!
यमः हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च।।

अतः वैद्यस्य कर्मणि नियन्त्रणं राज्ञो दायित्वमस्ति। यदि वैद्योऽपि व्यापारी भवति तर्हि वैद्यता नष्टा। वैद्याभावे निवासयोग्यता नष्टा राष्ट्रस्य।

अतः आचार्यचाणक्येन येषां पञ्चानां नामानि गृहीतानि तानि नूनमेव परमावश्यकतत्त्वानि सन्ति। तेषामभावात् नेयं धरा वासयोग्या। एतेषां समेषां मूलमस्ति राजा। राजा यदि स्वधर्मविहीनो भवति तर्हि ध रणी वासयोग्या न भवति। यथोक्तं महाकविना श्रीहर्षेण -

न वासयोग्या वसुधेयमीदृश-

स्त्वमंग! यस्याः पतिरुज्झितस्थितिः।[21]

अथ संकेतसूचिः

1. चाणक्यनीतिदर्पणः 2/13
2. चाणक्यनीतिदर्पणः 1/9
3. मित्रलाभः 112
4. मित्रलाभः 1/14
5. अमरकोशः 1055
6. चाणक्यनीतिदर्पणः1/6
7. कल्पद्रुमः 5/2/84
8. पाद्मे उत्तरखण्डे 116 अध्याये
9. इति दानकमलाकरः।
10. हितोपदेशः मित्रलाभः 1/18
11. हितोपदेशः मित्रलाभः 1/26
12. हितोपदेशः मित्रलाभः 1/8-9
13. रघुवंशम्।
14. अभिज्ञानशाकुन्तलम्5/5
15. उत्तररामचरितम्1/12
16. अभिज्ञानशाकुन्तलम् 1/1
17. अरण्यरोदनम् 23
18. गंगापुत्रवदानम् 14/41
19. ।अमरकोशः 620
20. नैषधीचरितम् 1/128

व्याकरणशास्त्रस्य महत्त्वम्

डॉ. वीरेन्द्रकुमारठाकुरः
व्याख्याता, नव्यव्याकरणम्,
श्रीमतीलाडदेवीशर्मा-पञ्चोली
आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः,
बरुन्दनी, भीलवाड़ा, राजस्थानम्

सुविदितमेवैतत् सर्वेषां सहृदयानां यत् स्वाभिप्रायप्रकाशनाय, विचाराणामादानप्रदानाय च इदानीन्तनैः सर्वैरेव मानवैः सार्थकवर्णसमूहरूपा भाषैव मुख्यतया आश्रीयते। तासु तासु भाषासु प्रयुज्यमानानां तत्तच्छब्दानां तेषु तेष्वर्थेषु शक्तिग्रहो यावन्न बोद्धृणां समुपज्ञायते, तावन्न, तेषां शाब्दबोधः सम्भवतीति तत्तदर्थविषयकं शक्तिज्ञानकं शाब्दबोधे सहकारिकारणत्वेनामनन्ति भाषावैज्ञानिकाः। तथा चोक्तम्[1]-

पदं ज्ञानन्तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः।
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीस्सहकारिणी।। इति।

तत्र सत्स्वप्यन्येषु शक्तिग्राहकेषु सन्ध्यावन्दनादिनित्यक्रियातिरिक्ते लौकिके कर्मणि विद्वद्भिरप्यप्रयुज्यमानाया अत एव-

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमाण-कोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च।
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः।।[2]

इति कारिकोक्तशक्तिग्राहकश्रेण्यामभियुक्तैः व्याकरणमेव प्रमुखतयाऽभ्यहिर्तत्वादादौ पठ्यते।

यद्यपि ''स्वाध्यायोऽध्येतव्यः''[3] इति विधिबोधितं वेदाध्ययनम्, ते च अध्येतव्या इति शिक्षादिपर्यायलोचनेन स्पष्टं प्रतीयते। तथा च-

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।।[4] इति।

महाभाष्यकारैरपि - ''प्रधानं च षडङ्गेषु व्याकरणम्। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति।'' इत्येवं व्याहरद्भिः शिक्षादिषु षडङ्गेषु वेदपुरुषस्य मुख्यं मुखरूपं स्थानमधितिष्ठतो व्याकरणस्य वास्तविकं महत्त्वं प्रतीयते।

तदेवं व्याकरणाध्ययनमन्तरा न कस्यापि कोप्यधिकारः खलु देववाण्यां सम्पद्यते, इति नात्र शङ्कावसरः। किं बहुना सकलवाङ्मयव्यवहारस्यापि व्याकरणज्ञानाधीनत्वात्, व्याकरणाध्ययने लौकिकवैदिकानामुभयेषामपि अहमहमिकया प्रवृत्तिनिर्बाधा दृश्यते। तदुच्यते-

रसालङ्कारसाराऽपि वाणी व्याकरणोज्झिता।
श्वित्रोपहतगात्रेव न रञ्जयति सज्जनान्।। इति।
यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र! व्याकरणम्।
स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत्।। इति।

सुमतिना यथार्थवादिना आचार्यदण्डिना यत् प्रोक्तं तस्य वास्तविकतां विजानते विपश्चितः भवनत्रयान्धकारनिवारणाय समभिव्यक्तेऽस्मिन्नेव शब्दप्रकाशे मानवसमाजव्यवहारजातं सम्पद्यते। तथा चोक्तम्-

इदमन्धतमः कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।। इति।

अपरञ्च-

उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत्।
प्रदीपभूतं विद्यानां सर्वासां तदवस्थितम्।। इति।

एतेन व्याकरणशास्त्रस्य महत्त्वं प्रतिपादितं भवति। परञ्च किं नाम व्याकरणमिति जिज्ञासायामत्रोच्यते- साधुशब्दज्ञापकशास्त्रं व्याकरणमिति। तथा शब्दनिष्ठसाधुत्वज्ञानजनकशास्त्रत्वं व्याकरणस्य लक्षणम्। तत्र व्याक्रियन्तेऽसाधुशब्देभ्यः साधुशब्दाः पृथक् क्रियन्ते येन तद् व्याकरणम् इति।

करणव्युत्पत्या असाधुशब्दावधिकसाधुशब्दकर्मकपृथक्साधुशब्दविषयकज्ञान- करणं व्याकरणमित्यर्थो योगशक्त्या प्राप्यते।

तत्र महाभाष्ये व्याकरणपदार्थे निरूपणाधिकरणे लक्ष्यगतसाधुत्वलक्षकशास्त्रत्वमेव व्याकरणस्य साधारणधर्मः स्वीक्रियते वार्तिककारैरिति। तथा च- ''लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्''[5] इति। अयं भावः, लक्ष्यञ्च लक्षणञ्चैतत् समुदितं व्याकरणं भवति। किं पुनर्लक्ष्यम्, किं वा लक्षणं? इति जिज्ञासायां शब्दो लक्ष्यः सूत्रं

लक्षणञ्च, न च लक्ष्य-लक्षणयोः समुदायरूपेऽर्थे एव व्याकरणशब्दः प्रवृत्तः, केवल सूत्रे केवलशब्दे वा तस्य प्रवृत्तिः न स्यादिति वाच्यम्, समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दाः अवयवेष्वपि दृष्टत्वात्। तद्यथा पूर्वे पञ्चालाः उत्तरे पञ्चालाः, तैलं भुक्तम्, घृतं भुक्तमिति। एवमयं समुदाये व्याकरणशब्दाः प्रवृत्तोऽवयवेष्वपि वर्तते।

अतः ''लक्ष्य-लक्षणे व्याकरणम्'' इति वार्तिककाराणां सिद्धान्त इति बोध्यम्। तत्रैव महाभाष्यकारैः व्याकरणपदार्थविवेचनावसरे ''लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्'' अथवा ''सूत्रं व्याकरणम्''[6] इति पक्षद्वयमपि स्वीकृतम्। सूत्रं व्याकरणमित्यस्मिन् विषये पूर्वं प्रथमं पक्षमुद्भाव्य, मध्ये केचिदाक्षेपाः उत्थापिताः, अनन्तरम् अथवा पुनरस्तु सूत्रमित्यपि स्वीकृतम्।

अत्रेदं बोध्यं यद्यत्र सूत्रं व्याकरणं तदा 'राहो शिरः' इत्यत्र यथा एकस्मिन्नपि वस्तुनि शब्दार्थभेदात् भेदव्यवहारः तथैव अत्रापि व्याकरणशब्देन शास्त्रस्य व्याकृतिक्रियायां करणरूपत्वं सूत्रशब्देन तु समुदाय रूपमिति भेदव्यवहारः क्रियते।

इत्थं ''व्याकरणाच्छब्दान् प्रतिपद्यामहे''[7] इति व्यवहारात् व्याकरणस्य शब्दप्रतिपत्तिहेतुत्वञ्च लोके सिद्धम् अतः केवलसूत्रेभ्यः शब्दप्रतिपत्तिः नावलोक्यते। एवं हि व्याख्यानरहितसूत्रमात्रश्रवणाच्छब्दाः न प्रतीयन्ते इति शङ्कायां भाष्यकारैः उक्तम्- ''ननु च तदेव सूत्रं विगृहीतं व्याख्यानं भवति। न केवलं चर्चापदानि व्याख्यानम्- वृद्धिः आत् ऐज् इति। किं तर्हि उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत् समुदितं व्याख्यानं भवति''[8] इति।

अतः लक्ष्य लक्षणसमुदायपरं सूत्रमात्रं परं वेति पक्षद्वयमपि भाष्यकारैः स्वीक्रियते। यद्यपि शब्दानां शब्दत्वेन ज्ञानमपि शब्दज्ञानं तच्च श्रवणेन्द्रियेणैव सम्पद्यते किमर्थं व्याकरणशास्त्रमिति प्रश्नः जागर्ति तथापि ''साध्वनुशासनेऽत्र''[9] इति भाष्यवचनात साधुत्वेन तज्ज्ञानमेव लक्षणे प्रविष्टम् इति न संशयः। हरिणापि वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे उक्तम्-

साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः।
अविच्छेदेन शिष्टानमिदं स्मृतिनिबन्धनम्।।[10] इति।

1. कारिकावल्याम्- का.सं. 81
2. मुक्तावली- 266
3. अध्ययनविधौ- प्रथमाधिकरणे- द्वादशाध्यायीमीमांसा जैमिनिसूत्रे।
4. पाणिनीयशिक्षा- 41-42, पृ.सं. 20
5. महाभाष्यम्- सिद्धान्तसमाधानवार्तिकम्, भाग-1, पृ.सं. 71

6. तत्रैव

7. महाभाष्यम्, पृ.सं. 71

8. तत्रैव

9. महाभाष्यम् पस्पपशाह्निके

10. वाक्यपदीयम् का.- 1.1142

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

भगवान् बुद्ध की सामाजिक एवं राजनैतिक क्रान्ति

(वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योगदान)

डॉ. व्रजेन्द्र कुमार सिंहदेव
श्रीभगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार

प्रस्तावना

भगवान् बुद्ध ने जिस सामाजिक क्रान्ति का उद्घोष किया था उसे बाह्य एवं अन्त: विरोधों के कारण कुचलने का प्रयास किया गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात् मानवता विरोधी ताकतें प्रबल होने लगीं। इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जिसने अपने स्वामी बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन बैठा उसने अपने गुरु पतञ्जलि की आज्ञानुसार बौद्ध धर्म नष्ट करने में कोई कसर न छोड़ी। अशोकावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा कर रखी थी कि जो कोई एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर उसे देगा उसे बदले में वह सौ दिनार (सोने की मोहरे) देगा। पुष्यमित्रृशुंग ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। जैसा कि 'अशोकावदानम्' में कहा गया- **पुष्यमित्रो यावत् संघारामान् भिक्षुंश्च घातयन् प्रस्थित्। स याबत्द्दाकलमनुप्राप्तः। तेनामिहित यो मे श्रमणसिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि।**

अज्ञान के अन्धकार में तथा कट्टरपन के कारण मानवता असहाय सी महसूस कर रही थी। लगभग 1400 वर्षों पश्चात् भगवान् बुद्ध के क्रान्ति का उद्घोष भक्ति आन्दोलन के रूप में परिलक्षित हआ। प्राचीन युग के रविदास (रैदास), कबीर, मीरा प्रभृति सन्तों की रचनाओं में भगवान् बुद्ध की शिक्षा के दर्शन होते हैं। इस मूक क्रान्ति का उद्घोष भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान् डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा होता है जिन्होंने अपना समस्त जीवन बुराइयों को मिटाने तथा निम्न वञ्चित वर्ग के लोगों एवं नारी जाति के उत्थान में लगा दिया। भारत में बौद्ध धर्म की पुन: स्थापना और प्रतिष्ठा का श्रेय डॉ. भीमराव अम्बेडकर को जाता है। उन्होंने अपने समस्त राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दर्शन का आधार बौद्ध धर्म को बनाया।

सामाजिक क्रान्ति एवं स्त्री-समाज का पुनरुत्थान

स्वतन्त्र भारत के संविधान के मुख्य शिल्पी होने के कारण भारतीय संविधान की मूल भावना को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म पर आधारित किया। बौद्धधर्म की शिक्षाओं की छाप सम्पूर्ण भारतीय संविधान पर पड़ी है।

उन्होंने स्त्री-पुरुष समानता पर आधारित समाज बनाया जो स्वतन्त्रता, समानता, न्याय और बन्धुत्व पर आधारित है।

स्त्री के तरफ देखने का दृष्टिकोण बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों में अल्प या अधिक अन्तर से भोग्या ही मानने का रहा है। धर्म और संस्कृति की आड़ में उसका शोषण किया जाता रहा है। समाज की तरफ देखने पर हमें सच का अहसास होता है कि देवदासी गणिका, वेश्या को हमेशा बढ़ावा मिला है। समाज का स्वास्थ्य खराब हो गया है ''स्त्री'' की तरफ दूषित दृष्टिकोण में उसका लैंगिक शोषण किया है।

स्त्री एक प्रेरणा है, वह नव-निर्माण की शक्ति है, वह माँ है, भगिनी है, स्त्री जन्मदात्री है। इसलिए उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा का सम्मान करना राष्ट्रधर्म और अपनी संस्कृति का सम्मान करना है। बुद्ध स्त्रियों की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए और उनका खोया हुआ स्थान पुरुषों के समान हासिल करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। इस मार्ग पर चल कर डॉ. अम्बेडकर ने स्त्री को दासता से मुक्ति दी।

गौतम बुद्ध की भाँति सबको एक समान मानते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में अमीर-गरीब, राजा-रंक, रानी तथा महत्रानी को वोट का समान अधिकार देकर पुरुषों की पंक्ति में लाकर नारी जाति के मुक्तिदाता कहलाए।

15 अगस्त 1984 को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोन्धन करते हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था, मुझे प्रधानमन्त्री बनाने में एक मात्र श्रेय परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर हैं। यदि उन्होंने संविधान में नारी को वोट का तथा समानता का अधिकार न दिया होता तो आज में विशाल भारत देश की प्रधानमन्त्री कदापि न होती। महिला समाज डॉ. अम्बेडकर का सदैव ऋणी रहेगी।

राष्ट्रध्वज में धम्मचक्र

सम्राट अशोक के ध्येयवाद की तुलना दुनिया में किसी भी राजा से नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रध्वज पर धम्मचक्र (अशोक चक्र) विराजमान है, उसी प्रकार भारत के राष्ट्र प्रमुख और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दर्शनी भाग पर 'धम्मचक्र प्रवर्तनाय' ऐसा अंकित है, 'अशोकचक्र प्रवर्तनाय' ऐसा नहीं है।

भारतीय संविधान और राजशिष्ट परम्परा में धम्मचक्र का महत्त्व है। तथागत भगवान् बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, उस घटना का महत्त्व सम्राट अशोक ने जानकर सारनाथ में सिंहनाद की प्रतिकृति तथा धम्मचक्र अंकित स्तभ की रचना की। उसे हम सब भारतीय 'अशोक स्तम्भ' के नाम से जानते हैं।

राजनैतिक विचारधारा

भगवान बुद्ध गणतन्त्रात्मक प्रणाली के प्रशंसक थे। उन्होंने स्थान-स्थान पर इसका उल्लेख किया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत को गणतन्त्र राष्ट्र घोषित किया गया जिसका अर्थ होता है कि भारत प्रशासक आनुवंशिक न होकर लोगों द्वारा चुना गया होगा।

महात्मा बुद्ध के समय दो प्रकार की राजनैतिक विचारधारा प्रचलित थीं, एक गणतन्त्रात्मक और दूसरी राजतन्त्रात्मक। महात्मा बुद्ध के पिता शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। बुद्ध को बचपन से ही गणराज्यीय संस्कार प्राप्त हुये थे।

दूसरे बुद्ध मानवतावादी थे, वह राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का विकास चाहते थे और राज्य के विकास में प्रत्येक प्रतिभावान् व्यक्ति का योगदान भी चाहते थे।

अपराध एवं दण्ड

अपने बचपन के संस्कार और मानवतावादी दृष्टि के कारण बुद्ध को सदैव गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पसन्द थी। दीर्घनिकाय में वर्णित गाथा से ज्ञात होता है कि पुराने वज्जि धर्म में किसी मामले का फैसला बहुत खोजबीन के बाद होता, वज्जि राजा के यहाँ कोई अपराधी आता था तो उसे पहले दण्ड न देकर विनिशय माहामात्य (न्यायधीश) को देते। वह विचारकर अपराध सिद्ध न होने पर छोड़ता है और अपराध सिद्ध होने पर विचारार्थ व्यावहारिक को देता। वह भी अपराधी न होने पर छोड़ देता और अपराधी होने पर 'सूत्रधार' को देता। इसी प्रकार अपराध की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए सूत्रधार सेनापति को, सेनापति उपराज और उपराज राजा को देता और राजा भी विचार करता, अपराधी न होने पर छोड़ देता तथा अपराधी प्रमाणित होने पर प्रवेणी-पुस्तक (कानूनी पुस्तक) बँचवाता और पुस्तक में इस प्रकार अपराध करने पर जो दण्ड विधान होता उसके अनुसार दण्ड देता।

न्याय-व्यवस्था

न्याय-प्रक्रिया को इतने स्तर से गुजरने के बाद किसी निपराध को सजा मिलने की कम संभावना रहती थी, जबकि राजतन्त्र में उसे प्राण दण्ड तक दिया जाता था। यह एक प्रकार से निरंकुशता की पराकाष्ठा थी और न्याय के नाम पर एक कलंक थी कि अपराधी न बचने पावे चाहे अनेक निरपराधि

यों को सजा मिल जाय। यह न्याय की मूल भावना नहीं है, न्याय की मूल भावना है अपराधी को सजा मिल जाय और निरपराधी को सुरक्षा और न्याय। न्याय को इन्हीं मानवीय उद्‌देश्यों के लिए महात्मा बुद्ध गणतन्त्रात्मक न्याय व्यवस्था स्वीकार करते थे।

राजधर्म में बुद्ध का विचार-दर्शन

एक बार अजातशत्रु के महामन्त्री वर्षकार ने जब बुद्ध के पास जाकर अजेय वज्जियों के विनाश करने का उपाय पूछा तो बुद्ध को वर्षकार की बातें बहुत बुरी लगी, क्योंकि वज्जि संघ उनका प्रिय आदर्श राज्य था। अपनी अरुचि प्रकट करते हुए बुद्ध ने आनन्द को सम्बोधित करते हुए कहा - आनन्द वज्जियों को कोई तब तक नहीं जीत सकता, जब वे निम्न सात बातों का पालन करते रहेंगे-

1. राष्ट्र चालक संसद के लोग बार-बार बैठक कर कार्य का निर्णय करते रहेंगे।
2. एक साथ मिलकर बैठक करेंगे और अपने-अपने कार्य में लगे रहेंगे।
3. कानून का उल्लंघन न करेंगे।
4. बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे।
5. स्त्रियों पर जबरदस्ती नहीं करेंगे।
6. धर्म और धर्मभाव को ग्रहण करने वालों का सम्मान करते रहेंगे।
7. सज्जन पुरुषों की रक्षा करते रहेंगे।

शासन प्रणाली

महात्मा बुद्ध राजतन्त्र की अपेक्षा गणतन्त्र को जन कल्याणकारी राजनैतिक शासन प्रणाली मानते थे। उनके अनुसार राज्यों की उत्पत्ति किसी दैवीय स्रोत से नहीं है, बल्कि उसका कारण वैयक्तिक सम्पत्ति है। वैयक्तिक सम्पत्ति के कारण लोगों में विषमता हुई, वह आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे की सम्पत्ति को गुप्त या प्रकट रीति से छीनने की कोशिश करने लगे, इसके लिए उन्होंने एक अपना न्यायकर्ता बनाया और वह शक्ति संचय करते-करते राजा बन गया।

राजा (प्रशासक) का कर्तव्य

अतः भगवान् बुद्ध ने राजा को ईश्वर का रूप मानने से इन्कार किया। वे राजा को भी जन समुदाय का एक हिस्सा मानते थे, जो राजनैतिक प्रशासन सञ्चालन की कुशलता के कारण राजा के

दायित्व को संभाले हैं। राजा (प्रशासक) को जनहित का कार्य करना चाहिए। अपने हित मात्र के लिए कार्य करने वाला राजा जनता का शोषक होता है और राजा में जन सेवा की भावना गणतन्त्रात्मक व्यवस्था में अधिक होती है।

राजनैतिक व्यवस्था में आर्थिक-समानता

बुद्ध राजनैतिक व्यवस्था में आर्थिक-समानता के पक्षधर थे। अपनी व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति संघ की होती है, ऐसा मानते थे। इसी लिए बुद्ध ने व्यक्ति को दान देने की अपेक्षा संघ को दान देने को श्रेष्ठ बताया था। इसी कारण अपनी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा तैयार किये गये चीवर को संघ को दान करने की सलाह बुद्ध ने दी।

बौद्ध धर्म की नैतिकदृष्टि (उपसंहार)

बौद्ध धर्म के करुणा, प्रेम और मैत्री के आलोक में सम्बर्धित, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व की संघीय भावना स्वतन्त्र भारत के संविधान का केन्द्रिय-बिन्दु बनी जिसमें वञ्चित व पिछड़े लोगों को विकसित करके मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक कानून बनाये गये हैं। दलित आन्दोलन के लिए डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न- **बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि** को सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से व्याख्यातित करके नारा दिया था- **शिक्षित बनो, संगठित बनो और अन्याय के खिलाफ अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो,** जिसने शोषितों वञ्चितों (दलितों) में एक नई राजनैतिक चेतना का जागरण किया। बौद्ध सम्राट् अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ जो एशिया के अधिकांश देशों से सम्बन्ध स्थापित किया था, इसको ध्यान में रखकर और बौद्ध धर्म के पञ्चशील के सिद्धान्त की आधुनिक राजनैतिक सन्दर्भों में नई व्याख्या के साथ भारत सरकार पञ्चशील को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया और सारनाथ के अशोक स्तम्भ से अपना राष्ट्रिय चिह्न लिया। इस प्रकार भारतीय राजनीति महात्मा बुद्ध के राजनैतिक विचारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अत्यन्त प्रभावित हुई है।

संस्काराणामुपादेयता

डॉ0 मंजुनाथः, एस.जी.
सहायकाचार्यः, वेदान्तविभागः
श्रीभगवानदास-आदर्श-संस्कृत-महाविद्यालयः
हरिद्वारम्

अस्मिन् विश्वे सर्वोऽपि पदार्थो यत्किञ्चित् संस्कारमुखेनैव उपयोगमर्हति यथा भोजनपदार्थोऽपि संस्कृत्यैवोपयुज्यते। तथैव संजातमानवैः सर्वैः संस्कारः प्राप्तव्यो भवति। यतो हि संस्कृत्य व्यक्तिः विकासं प्राप्नोति। चेतस आत्मनो वा संस्करणं संस्कृतिरित्यभिधीयते। इयं च संस्कृतिः संस्कारेभ्यो जायते। प्रायः सर्वेऽपि गृह्यसूत्रग्रन्थाः संस्कारान् प्रतिपादयन्ति। तर्हि संस्कारो नाम कः? इत्युक्ते संस्कारस्तावदलङ्कारविशेषः। अलङ्कारः यत्किञ्चित्क्रियाजन्यः। अलौकिकप्रपञ्चे क्रिया तावत् वेदविहिता भवेत्। व्रीहिप्रोक्षणादिना तत्र क श्चन विशेषो जायते, स च विशेषः संस्कारः। अतः संस्कारो नाम विहितक्रियाजन्य अतिशयविशेष[1] इति। संस्कारः मनसः मलं व्यपनयति तथा च चेतसः चांचल्यवारणमात्मन अज्ञानवारणं च करोति। 'सम्' उपसर्गपूर्वकात् 'कृ' धातोः 'घञ्' प्रत्यये सुडागमे च संस्कारशब्दः निष्पद्यते।

संस्कारशब्दस्य प्रयोगः बहुविधेष्वर्थेषु दृश्यते। मीमांसकाः[2] यज्ञाङ्गभूतपुरोडाशादिषु प्रोक्षणादिना शुद्धिसम्पादनं संस्कारः इति वदन्ति। अद्वैतिनस्तु[3] तांसा क्रियाणां संस्कारव्यपदेशं कुर्वन्ति, याभिः जीव अहं शुद्ध इति मिथ्याभिमानं प्राप्नोति'। नैयायिकाः[4] चतुर्विंशतिगुणान्यतमं संस्कारं स्मृतिजनकं स्वीकुर्वन्ति। संस्कृतसाहित्ये तत्र तत्र 'शिक्षा', संस्कृतिः, प्रशिक्षणम्,[5] शुद्धिक्रिया,[6] आभूषणम्,[7] परिष्करणम्,[8] ध ार्मिकविधय इत्याद्यर्थेषु संस्कारशब्दः प्रयुक्तो दृश्यते। मुख्यतया संस्कारशब्दो धार्मिकविधिविधानेषु गर्भाध ानादिषु प्रयुज्यते। एतैः धार्मिकविधिविधानैः जीवः संस्कृतो भवतीति मन्यते।

भारतीयनामस्माकं प्राचीनतमं धार्मिकसाहित्यं 'वेदः' एव। अतः संस्कारमूलस्रोतोऽपि वेद एव। वेदो **धर्ममूलं तद्विदां च स्मृतिशीले**[9] इति गौतमधर्मसूत्रम्। वेदेषु, कासुचित्सूक्तिषु, कतिपयब्राह्मणग्रन्थेषु च संस्कारसम्बद्धा विषयाः समुपलभ्यन्ते। एतेषां विकासो व्यवस्थितरीत्या गृह्यसूत्रेषु कृतोस्ति।

शास्त्रकारैः संस्कारशब्दस्थायं एवं वर्णितो दृश्यते। यथा-

1. संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते।[10]
2. संस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य।[11]
3. संस्कारो हि नाम गुणाधानेन वा स्याद् दोषापनयनेन वा।[12]

संस्कारेण तक्षकः शिलाखण्डेन सुन्दरमूर्तिं करिष्यति तथैव पितरः, गुरवः, पुरोहितादयश्च मिलित्वा गुणाधानदोषापनयनरूपसंस्कारद्वारा समाजे सुसंस्कृतमानवान् निर्मान्ति।

वैदिकसाहित्ये संस्कारस्य वर्णनं बहुधा समुपलभ्यते। ऋग्वेदे तावत् गर्भाधानम्, पुंसवनम्, विवाहः, अन्त्येष्टिश्चेति संस्कारचतुष्टयमुपलभ्यते। अथर्ववेदे एकादशसंस्काराः प्राप्यन्ते। यथा गर्भाधानम् पुंसवनम्, जातकर्म, नामकरणम्, चूडाकर्म, कर्णवेधनम्, उपनयनम्, वेदारम्भः, समावर्तनम्, विवाहः, अन्त्येष्टिरिति च। संस्कारस्य संख्याविषये शास्त्रकाराणमभिप्रायभेदाः सन्ति। क्वचिदेकादशसंस्काराः, क्वचित् त्रयोदश, क्वचित् चत्वारिंशत्, पुनरष्टादशेत्यादिरूपेण प्रतिपादयन्ति। किन्तु केचित् अद्यत्वे षोडशसंस्कारानङ्गीकुर्वन्ति। यथा गर्भाद्या मृत्युपर्यन्ताः संस्काराः षोडशैव हि'[13] इति। ते यथा गर्भाधानम्, पुंसवनम्, सीमन्तोन्नयनम्, जातकर्म, नामकरणम्, निष्क्रमणम्, अन्नप्राशनम्, चूडाकर्म, कर्णवेधनम्, विद्यारम्भः, उपनयनम्, वेदारम्भः, गोदानम्, समावर्तनम्, विवाहः, अन्त्येष्टिश्चेति। अत्र गर्भाधानादयः त्रयः प्राग्जन्मसंस्काराः भवन्ति। जातकर्मादयः जन्मोत्तरसंस्काराः सन्ति। तथा अन्त्येष्टिः मृत्यूत्तरसंस्कारो वर्तते। अत्र गर्भाधानादारभ्य विद्यारम्भपर्यन्तं संस्कारान् पितरः, उपनयनसंस्कारं पित्रोः अनुमतिद्वारा आचार्यः वेदाध्ययनादीन त्रीन् संस्कारान् आचार्यः, विवाहसंस्कारं पितरः, आचार्यः, बान्धवा श्च सम्पादयन्ति। अन्तेष्टिसंस्कारं पुत्राः कुर्वन्ति।

गर्भाधानम्

संस्कारोऽसौ पितृऋणविमुक्तये सन्तानस्योत्पादनार्थं क्रियते। येन कर्मणा गर्भः सन्धर्यते तद् गर्भाध ानम्। **जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवान् जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वा स्यादिति।**[14] इत्यनेन ऋणत्रयं, ततः मुक्तिश्च ज्ञायते। अत एव ऋग्वेदे[15] पुत्रस्य कृते ऋणच्युतः इति प्रयोगः दृश्यते। वेदेषूपनिषत्सु ब्राह्मणग्रन्थेषु ध र्मसूत्रेषु गृह्यसूत्रेषु स्मृतिषु काव्यादिषु चास्य संस्कारसम्बद्धविषयाः समुपलभ्यते। यथा–

1. विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु। आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते।।[16]
2. यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे। एवा दधामि ते गर्भ तस्म त्वामवसे हुवे।।[17]
3. यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे। एवा ते ध्रियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे।।[18]
4. अथ यामिच्छेत् गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाप्य मुखेन मुखं सन्धायापान्याभिप्राण्यदिन्द्रियेण ते रेतसारेत आदधामीति गर्भिण्येव भवति।[19]
5. शमीमश्वत्थमारूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्। तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रीष्वाभरामसि।[20]
6. तां पूषन शिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति। या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहरामशेपम्।[21] इति।

एवं रूपेण गर्भधारणार्थं रक्षणार्थं च भगवत: प्रार्थना क्रियते। ऋतुकालानन्तरं समरात्रौ गर्भाधानेन पुरुषसन्तति:, विषमरात्रौ स्त्रीसन्तिश्च जायते। पतिपत्न्यो: परमस्परानुरागानुमतिद्वारा क्रियमाणसंस्कारविशेष: गर्भाधानसंस्कार:।

पुंसवनम्- पुरुषप्रजासिध्यर्थं क्रियमाण: संस्कार: पुंसवनसंस्कार:। ऋग्वेदादिषु वीरपुत्रप्राप्त्यर्थं क्रियमाणा प्रार्थना दृश्यते। यथा-

1. त्वमग्ने पितरमभिष्टिभिर्नरस्त्वां भर्त्रायशम्या तनरूचम्।
   त्वं पुत्रो भवसि यस्तेऽविधत्त्वं सखा सुशेव पास्यादृष:।।[22]
2. पुमानग्नि: पुमानिद्र: पुमान देवो बृहस्पति:। पुमांसं पुत्रं विन्दस्व तं पुनाननु जायताम्।।[23]
3. आ ते योनिं गर्भ एतु पुमान्वाण इवेषुधिम्। आवीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्य:।।[24]
4. प्रजापतिरनुमति: सिनीवाल्ऽचीक्लृपत्। स्त्रैषूयमन्यत्र दधत्पुसांसनु दधदिह।।[25] इति।।

अयं संस्कार: प्राय: गर्भस्थशिशो: द्वितीयमासे वा तृतीयमासे वा भवति। पुंसवनसीमन्तोन्नयनसंस्कारौ प्रथमगर्भसंस्कारौ, अत: प्रतिवारं न क्रियते। तदुक्तं- एते च पुंसवनसीमन्तोन्नयने क्षेत्रसंस्कारकर्मत्वात् सकृदेव कार्ये न प्रतिगर्भम्[26] इति। गर्भस्थशिशो: संरक्षणार्थमपि व मातुरारोयोग्यार्थं च वैदिकमन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति।

सीमन्तोन्नयनम्

गर्भिण्या पत्न्या: शिरसि सीमन्तो यस्मिन् कर्मणि उन्नीयते तत्सीमन्तोनयनम्[27] इच्युच्यते। किञ्च सीमन्तोन्नयनं प्रथमगर्भे। सीमन्तो नाम केशमध्ये रेखाविशेष:। स उन्नीयते यस्मिन्कर्मणि तत् सीमन्तोन्नयनाय गर्भसंस्कार:। सीमन्तोन्नयनमिति कर्मनामधेयम्, यस्मिन् कर्मणि गर्भिण्या: सीमन्त उन्नीयते तत[28] ईयूच्यते। अयं संस्कार: प्रथमगर्भे एवं क्रियते। यतो हि सकृच्च संस्कृतानारी सर्वगर्भेषु संस्कृता[29] इत्युक्तम्। प्राय: चतुर्थे मासे अयं संस्कार: क्रियते। चतुर्थे। मासि षष्ठे वा सीमन्तोन्नयनम्[30] षष्ठेडष्टमे वा सीमन्त:[31] इत्याद्यभिप्रायभेदोऽपि दृश्यते। पञ्चमे मन: प्रतिबुद्धतरं भवति, षष्ठे बुद्धि: इति वदति सुश्रुत:।[32] अत: गर्भस्थशिशो: रक्षा, आरोग्यं प्रसन्नता च अपेक्ष्यन्ते। प्रजापति ऐश्वर्यार्थमदिते: सीमानं निर्धारयति तथैवाहं सन्तानस्य दीर्घायुष्यार्थं गर्भिण्या: पत्न्या: केशबन्धं करोमीति प्रर्थना परिदृश्यते सामवेदे। यथा-

ओं येनादिते: सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभागाय:।
तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि।।[33] इति।।

अथर्ववेदे तावदस्य संस्कारस्य नामोल्लेख: नास्ति, किन्तु अधोलिखितमन्त्रस्यार्थोऽस्य संस्कारस्यार्थं

प्रकटयति।

कृत्रिमः कण्टकः शतदन्य एषः। अपास्याः केश्यं मलमपशीर्षण्य अलिखात्।। इति। अस्य संस्कारस्योद्देश्यः मातु सन्तुष्टिः, गर्भसंरक्षणं च। पतिः सम्बन्धिभिश्च मिलित्वा क्रियमाणसंस्कारद्वारा, गर्भिण्याः, सह स्नेहयुक्ताचरणद्वारा च सः सुखी स्वस्थश्च भवति। एवं स्वस्थशरीरेण स्वस्थमनसा च सन्ततिप्राप्त्यर्थं गर्भिणी स्त्रीः सिद्धा भवतीति अस्य संस्कारस्य विशेषः।

जातकर्म

शिशोः जन्म यदा भवति तदा नान्दीपाठपूर्वकं जातकर्म क्रियते। तदुक्तं जाते च दारके जातकर्म[34] इति। प्रसवकाले गर्भिणी बहुकष्टमनुभवति। तस्याः कष्टं दृष्ट्वा बान्धवोऽपि कष्टमनुभवति। जन्मदानं गौरवपूर्णं कार्यमस्ति। सुखेन प्रसवार्थं भवतोऽनुग्रहः सहायकानां कार्यकुशलता, गर्भिण्याः सहयोगश्च अपेक्ष्यन्ते। 'हे पूषन्! अस्मिन् प्रसूतिसमये विद्वांसः भवतः यज्ञं कुर्वन्तु, सुखप्रसवः भवतु, तदर्थं सर्वसुविधां कल्पयतु' इत्थं रूपेण प्रार्थयते। यथा-

वषट् ते पूषन्नस्मिन्त्सूवर्यया होता कृणोतु वेधाः। सिस्रतां नार्युतप्रजाता विपर्वाणि जिहतां सूतवा[35]।। इति।

किञ्चास्य संस्कारसम्बद्धा मन्त्रा अन्यत्रापि श्रूयन्ते। यथा-

1. अपश्यं जातं य यदसूत माता। त्वां विश्वे अमृत जायमानं शिशुं न देवा अभिसंनवन्ते।[36]
2. ओं एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह।[37]
3. एवा ते गर्भ एजतु सहावैतु जरायुणा।[38] इति। इत्थमीश्वरकृपया दशमे मासे जरायुसहितपुत्रोत्पतिः भवतीति ज्ञायते। जाकर्मसु अयमाद्यः संस्कारः। संस्कारस्यास्य मेधाजननम्, आयुष्यकरणं चेति प्रयोजनद्वयमस्ति।

नामकरणम्

नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः। नाम्नैव कीर्तिं लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म।[39] इत्यनेन नाम्नः प्राधान्यं ज्ञायते। लोके तावत् नाम्ना विना किमपि वस्तु न भवत्येव। तथैव अशौचव्यपगमने नामधेयम्।[40] इत्युक्तत्वात् अशौचसमनन्तरं नामकरणसंस्कारो विधीयते। नामकरणपरम्परा वैदिकालेऽपि आसीदिति प्रमाणानि समुपलभ्यन्ते। यथा-

1. बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः।[41]
2. कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि।[42]

3. कोऽस्मिन् रूपमदधात् को मह्यानं च नाम च।[43]

4. तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्।[44] इत्यादि ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राणां शर्मवर्मगुप्तदासान्तनामानि[45] क्रमशः भवन्ति।

निष्क्रमणम्

गर्भात् बहिरागतः शिशुः बाह्यवातावरणे कष्टमनुभवति। तस्मात् गृह एव कानिचन दिनानि यावत् शिशुं स्थापयन्ति। शुभनक्षत्रादिकं दृष्ट्वा शुभे मुहूर्ते विधिविधानपूर्वकं गृहात्। बहिर्नयन्ति। स एव विधि : निष्क्रमणमित्यभिधीयते। वैदिकसाहित्ये अस्य संस्कारस्य सङ्केताः समुपलभ्यन्ते। यथा-

1. सोम पुनानो अव्यये वारे शिशुर्न क्रीडन् पवमानो अक्षाः।[46]

2. शिशुं न त्वा जेन्यं वर्धयन्ती माता बिभार्ते सचनस्यमाना।
   धनोरधि प्रवता तासि हर्यञ्जिगीषसे पशुरिवावसृष्टः।।[47]

3. हरिः सुपर्णो दिवमारुतोऽर्चिषा ये त्वा दिप्सन्ति दिवमुत्पतन्तम्।
   अव तान् जहि हरसा जातवेदोऽबिभ्यदुग्रोऽर्चिषा दिवमारोह सूर्य।।[48] इति।

शिशुः गृह एव भवति चेदुचितरूपेण तस्य विकासो न भवति। अतः चतुर्थे मासे निष्क्रमणसंस्कारमुखेन शिशुं स्वगृहात् बहिरानयन्ति।

अन्नप्राशनम्

कानिचन दिनादि यावत् शिशुः मातुः दुग्धात् वर्धते। किन्तु वर्धमाने सति मातुः दुग्धमपर्याप्तम्, अतः दुग्धेन सह अन्नमपि दातव्यम्। अनेन शिशोः शारीरिकविकासो भवति। शुभे दिने शुभे मुहूर्ते च प्रथमवारमन्नं दीयते। स एवान्नप्राशनसंस्कारः। यजुर्वेदमन्त्रोऽत्र प्रमाणं भवति। यथा-

अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनवमीवस्य शुष्मिणः। प्र प्रदातारं तारिण ऊर्ज्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे।।[49] इति। षष्ठे मासे दधिमधुघृतमिश्रितमन्नप्राशनपूर्वकमयं संस्कारः क्रियते।

चूडाकर्म

पुत्रस्य पुष्ट्यर्थं सौन्दर्यार्थं च केशकर्तनं क्रियते। अयमेव चूडाकर्मसंस्कारः। अधोलिखितवेदवाक्यानि एतत्सम्बद्धानि। यथा-

1. यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा।[50]

2. ओं ओषधे त्रायस्वैनम्, ओं विष्णोर्दष्ट्रोऽसि, ओं स्वधिते मैनं हिंसीः।
ओं येन पूषा बृहस्पतेर्वायोरिन्द्रस्य चावपत्।[51] इति।
किञ्च- ओं आयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि।
आदित्य रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः।[52]

3. ओं स्वधिते मैनं हिंसीः।[53] इत्यादिरूपेण क्रियमाणां प्रार्थना परिदृश्यते।

कर्णवेधनम्

रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कर्णौ विध्येत्[54] इत्यनेन रक्षार्थं, सौन्दर्यार्थं, सन्ततेः कल्याणार्थं च कर्णे रन्ध्रः क्रियते। स एव कर्णवेधनसंस्कारः। अस्मिन् विषये बहूनि प्रमाणानि न लभ्यन्ते। अथर्ववेदे सन्दर्भानुसारमेकं वाक्यमायाति। लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि। अकर्तामश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु।।[55] इति।

विद्यारम्भः-

अक्षरलेखनारम्भ एवं विद्यारम्भसंस्कार इत्युच्यते। अस्य संस्कारस्य विषये सर्वेषां सम्मतिर्नास्ति चेदपि कुत्रचिदस्योल्लेखः समुपलभ्यते।

1. अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति। अप्रशस्ता इव समासि प्रशास्तिमम्ब नंस्कृधि।।[56]
2. भारतीले सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे। ता नश्चोदयतश्रिये।[57] इति ज्ञानं प्रशस्तिमैश्वर्यं च यच्छतु इति विद्यादेवीं सरस्वतीं प्रार्थयन्ति।

उपनयनम्

उप समीपे माणवकस्य नयनम्, उपनयम्। आचार्यसमीपनयनम्, अग्निसमीपनयनम्, सावित्रीसमीपनयनं वा उपनयनपदार्थः अस्य प्रमाणानि वेदादिषु समुपलभ्यन्ते। यथा-

1. युवा सुवासाः परिवीत आगात् स उ श्रेयान् भवति जायमानः।
तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाधियो मनसा देवयन्तः।।[58]

2. आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।
तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जात द्रष्टुमभिसंयति देवाः।।[59] इति।

शुभ्रवस्त्रधारी यज्ञोपवीतधारी गुरुकुलमागच्छति। तत्र सर्वेषामादरपात्रं भवति, गुरुः स्वाश्रमे तं स्थापयित्वा विद्यामुपदिशति। किञ्च माता यथा नवमासान् यावत् गर्भे पोषयित्वा जन्म ददाति, तथैवाचार्यः

स्वाश्रमे स्वहृदये च स्थापयित्वा विद्यामुपदिशति। इत्थं ज्ञानेन तस्य जन्म पुनः भवतीति सः द्विज इति कथ्यते।

नमो हरिकेशायोपवीतिने।[60] आचार्यकुलवासिन् या अन्तेवासिन्।[61] इत्यादि भवनानि वेदे दृश्यन्ते। किञ्च 'ब्रह्मचार्यसि' आपोऽशान' 'कर्म कुरु' 'समिधमाधेहि' 'अग्निपरिचर्यां कुरु' मा सुषुप्था[62] इत्याचार्यः कुमारमनुशास्ति। अथास्मै सावित्रीमन्वाह,[63] न ब्राह्मण ब्रह्मचर्यमुपनीय मिथुनं चरेत्[64] इत्यादि वचनानि ब्राह्मणग्रन्थेषु श्रूयन्ते। इयं मेखला ऋषीणामायुध आसीत्। अनेन वैरिणां विनाशो भवति। मेखलाबन्धनेन ब्रह्मचारिणां तपः, ज्ञानं, सहनशीलता, परिश्रमः कर्तव्यपालनादयश्च वर्धन्ते इति उपनयनसंस्कारस्य मेखलाबन्धस्योल्लेखः अथर्ववेदे एकस्मिन् सूक्ते विस्तृतरूपेण समुपलभ्यते। यथा–

य इमां देवो मेखलामाबबन्ध यः सन्नाहय उनोयुयोज, यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छात्स स उनो विमुञ्चात्।।[65] इति।

उपनयनस्य मुख्यमङ्गं भवति सावित्रीमन्त्रोपदेशः। स च ब्राह्मणक्षत्रियवैश्येभ्यः गायत्री[66], त्रिष्टुप्[67] जगती[68] चेति त्रिषु छन्दस्सु वर्तन्ते। किन्तु कालक्रमेण गायत्रीमन्त्र एव सर्वेभ्यः सावित्रीमन्त्रत्वेनागतः। एवमेव ब्रह्मचारिभिरुपयुज्यमानस्य वासस उल्लेखः दृश्यते। यथा–ब्रह्मचार्येति समिधासमिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः[69] इति।

वेदारम्भः

वेदः अपौरुषेयः पवित्रश्च भवति। अतः सावित्रीमन्त्रोपदेशानन्तरमाचार्यः वेदपठनार्थमादिशति। ब्रह्मचर्यव्रतपालनेन बालकस्य वाक्कायमनसां शुद्धिर्जायते। अतः तनन्तरं वेदारम्भः क्रियते। अथर्ववेद एको मन्त्रः श्रूयते। यथा–

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्मं वसनानस्तपसोदतिष्ठत्।
तस्माज्जातं ब्रह्मणं ब्रह्मज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्।।[70] इति।

वेदारम्भसंस्कारादौ आचार्यः एवमुपदिशति ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने चः ......तद्धि तपस्तद्धि तपः।[71] इति। **गोदानम्**

उपनयनसंस्कारानन्तरं महानाम्नी, महाव्रतः, उपनिषद्, गोदानम् इति चत्वारः वेदव्रताः आसन्। किन्तु गते काले गोदानमवशिष्टम्। अध्ययनानन्तरमाचार्याय गोदानं क्रियते, स एव गोदानसंस्कारः। अथवा प्रथमक्षौरः क्रियत इति केशान्तसंस्कार इति वदन्ति। अस्य संस्कारस्योल्लेखो वेदे न लभ्यते तथापि व्यासादीनामङ्गीकारोऽत्रास्ति।

समावर्तनम्

समावर्तनमित्युक्ते वेदाध्ययनानन्तरं गुरुकुलात् स्नातकस्य गृहगमनमित्यर्थः। अध्ययनं समाप्य ज्ञानप्रसारार्थं गृहस्थाश्रमप्रवेशार्थं च स्नातको गृहं गच्छति। 'ब्रह्मचारिव्रतपालनं कृत्वा स्नातको भूत्वा ज्ञानेन शोभते सः विद्वान्' इति अस्य संस्कारस्य विषये प्रमाणं मिलति। यथा-

ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः।
स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्संगृभ्य मुहुराचरिक्रत्।।[72] इति।

त्रयः स्नातकाः[73] भवन्ति, विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकश्चेति। समावर्तनसमये सर्वबन्धनान् मुक्तिं यच्छतु, सत्यन्यायसन्ततिरक्षणार्थं च मां समर्थं करोतु इति भगवतः प्रार्थना क्रियते। तद्यथा-

ओं उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रयाय।
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसोऽदितये स्याम।।[74]इति।

किञ्च आचार्यः तस्मिन् समये शिष्यमुपदिशति। यथा-

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः।[75] इति।

विवाहः

जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवान् जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः[76] इति ऋणत्रयं, तस्य विमोचनं च वेदादिषु श्रूयते। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः[77] इत्याचार्यः स्नातकमुपदिशति। अयज्ञीयो वै एषोऽपत्नीकः[78] इति ब्राह्मणग्रन्थे सपत्नीकस्यैव यज्ञादिषु अधिकार इति श्रूयते। किञ्च सह मिथुनेनाथ सर्वोऽथ कृत्स्नः,[79] तस्मादपि पुरुषो जायां वित्वा कृत्स्नतरमिमात्मानं मन्यते,[80] अथ अर्धो वा एव आत्मनः यत्पत्नी,[81] अर्धो वा एष आत्मनो यज्जाया तस्माद्यावज्जायां विन्दते थ प्रजायेत तर्हि हि सर्वो भवति[82] इत्यादिमन्त्रैः ज्ञायते यत् यदा सपत्नीकः भवति तदा एव सः परिपूर्णः भवतीति। अतः तदर्थ गृहस्याश्रमस्य प्रवेशः करणीयः। देवाग्निद्विजसन्निधौ पाणिग्रहणपूर्वकं स्त्रीपुरुषयोः सम्बन्धस्थापनमेव विवाह इति कथ्यते।

प्रजापतिः स्वशरीरं द्विधा विभक्तवान् तेन स्त्रीपुरुषयोरथवा पतिपत्न्योरुत्पत्तिः जातेति श्रूयते।[83] तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः।[84] इति जाया शब्दार्थो दृश्यते। अपि च ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्यासुरगान्धर्वराक्षसपैशाचाश्चेत्यिष्टौ विवाहाः।[85] विवाहस्य निर्दिष्टमायुः न समुपलभ्यते। तथापि अधोलिखितमन्त्रैः यूनामेव विवाह इति ज्ञायते। यथा-

1. तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्ममृज्यमाना: परियन्त्याप:।[86]
2. कुमारीषु कानिनीषु जारिणीषु च ये हिता:।[87]
3. ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्देत पतिम्।[88] इति।

विवाहाङ्गस्य पाणिग्रहणस्य मन्त्र: ऋग्वेदे श्रूयत।[89] किञ्च तुभ्यमग्ने पर्यवहन् सूर्या वहतु ना सह। पुन: पतिरयो जायां दा अग्ने प्रजया सह[90] इति धर्मप्रजासम्पत्यर्थमग्निं प्रार्थयते। एवमेव दम्पत्यो: प्रेम कथं स्यादिति श्रूयते। यथा-वृषा सत्यं योषाश्श्रद्धा वृषा मनो योषा वाक् पतिस्तत्र जाया[91] इति। किञ्च बहुपत्नीत्वं बहुपतित्वनिषेधश्च श्रुतिषु श्रूयते। यथा-

एकस्मिन्यूपे द्वे रशनेपरिव्ययति तस्मादेको द्वे जाये विन्दते।
यन्नै रशनां द्वयोर्यूपयो: परिव्ययति तस्मान्नै का द्वौ पति विन्दते।।[92] इति।

तथापि यस्यां बीजं मनुष्या वयन्ति,[93] पतिभ्यो बहुतं कृणुत्वम्[94] इत्यत्र पतिशब्दस्य बहुवचनप्रयोगो दृश्यते। अपि च पुनर्विववाहस्योल्लेखो दृश्यते।[95]

अन्त्येष्टि:

मानवानां मरणानन्तरं क्रियमाण: संस्कार: अन्त्येष्टिसंस्कार:। अस्य सङ्केतो यजुर्वेदे मिलति। यथा- वायुरनिलममृथेदं भस्मान्तशरीरम्। ओं क्रतो स्मर क्रतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर[96] इति। किञ्चाथर्ववेदे मरणासन्नस्य सुवर्णधारणं श्रूयते। यथा-

इदं हिरण्मयं विशुद्धिर्यत्र पितादिम: पुरा। स्वर्ग गत: पितृहस्तं निर्गृहूढि दक्षिणम्।।[97] इति।

प्राय: हिन्दूनां शवदाहसंस्कृति: प्रचलिता, तथापि दाहातिरिक्तसंस्कृतिरपि वेदे श्रूयते। यथा- ये निखाता ये परीप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता। सर्वास्तानग्न आवह पितृन् हविषे अत्तवे।[98] इति।

एवं विभिन्नशास्त्रेषु विभिन्नप्रयोजनका विभिन्ना: संस्कारा: दृष्टिपथमायान्ति। इदानीं प्राचीना: सर्वे संस्कारा: प्राय: लुप्ता:। केचनैव संस्कारा अवशिष्टा विद्यन्ते। तत्राप्यनेके संस्कारा: संस्काररूपेण नायोज्यन्ते, अपि तु उत्सवरूपेणानुष्ठीयन्त इति विदन्त्येव विपश्चिद:। वस्तुतोऽद्यापि नानासंस्कृतिसंक्रमणकाले, अनाचारभष्टाचारादिदूषिताशान्तवातावरणे चावश्यकता विद्यते तेषा संस्काराणां पुनरुद्धरणस्य।

सन्दर्भसूची-

1. वीरमित्रोदय: सं. प्र. 1 पृ0 132
2. प्रोक्षणादिजन्यसंस्कारो यज्ञांगपुरोडाशेष्विति द्रव्यकर्म:। वाचस्पत्यम् बृहदभिधानम् 5 पृ0 5188

3. स्नानाचप्रन्यदिजन्या: संस्कारां देहे उत्पद्यमानानि तदभिधानानि जीवे कल्पयते। तत्रैव
4. संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृति: तर्कसंग्रह:
5. निसर्गसंस्कारविनीतइत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्। रघुवंश: 3/35
6. संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्च। कुमारसम्भव: 1/28
7. स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमपेक्षते। शाकुन्तलम् 7/33
8. प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ। रघुवंश: 3/18
9. गौतमधर्मसूत्रम् 1/1
10. चरकसंहिता
11. शाबरभाष्यम् 3/1/3
12. शांकरभाष्यम् 1/1/4
13. संस्कारविधि: श्लोक 2
14. तैत्तिरीयसंहिता 6/3/10/5
15. 10/142/6
16. ऋग्वेद: 10/184/1-3
17. अथर्ववेद: 5/25/2-3
18. अथर्ववेद: 6/17/1-4
19. बृहदारण्यकोपनिषत् 6/4/11
20. अथर्ववेद: 6/9
21. ऋग्वेद: 10/85/37
22. ऋग्वेद: 2/1/1
23. सामवेद: 1.4.9
24. अथर्ववेद: 3.23.2
25. तत्रैव 6.11.3
26. याज्ञवल्क्यस्मृति: 1.11 मिताक्षरी
27. आश्वलायनगृहसूत्रम् 14.6 पृ0 220
28. निर्णयसिन्धु: पृ0 170

29. आपस्तम्बगृहसूत्रम् 14.6.1
30. याज्ञवल्क्यस्मृतिः 1.11
31. शरीरस्थानम् अध्याय 33
32. सामवेदः 1.5.2
33. अथर्ववेदः 14.2.68
34. विष्णुस्मृतिः अध्यायः 27
35. अथर्ववेदः 1.11
36. ऋग्वेदः 5.2.2
37. यजुर्वेदः 8.28
38. बृहदारण्यकोपनिषत् 6.4.23
39. बृहस्पतिः 1.2.12
40. विष्णुस्मृतिः अध्यायः 27
41. ऋग्वेदः 10.71.1
42. यजुर्वेदः 7.29
43. अथर्ववेदः10.2.12
44. शतपथब्राह्मणम् 6.1.36
45. अग्निपुराणम् 155.4
46. ऋग्वेदः 9.110.10
47. तत्रैव 10.5.3
48. अथर्ववेदः 19.65.1
49. यजुर्वेदः 11.53
50. अथर्ववेदः 8.2.17
51. मन्त्रब्राह्मणम् 1.6.4.5
52. अथर्ववेदः 6.68.1
53. यजुर्वेदः 4.1
54. सुश्रुतः शरीरस्थानम् 6.1

55. अथर्ववेद: 6.141.2
56. ऋग्वेद: 2.4.16
57. तत्रैव 1.188.7
58. ऋग्वेद: 3.8.4
59. अथर्ववेद: 11.5.3
60. यजुर्वेद: 16.17
61. छान्दोग्योपनिषत् 3.2.5
62. शतपथब्राह्मणम् 11.5.4.5
63. शतपथब्राह्मणम् 11.5.4.6
64. तत्रैव 11.5.4.16
65. अथर्ववेद: 6.133.1
66. यजुर्वेद: 22.9
67. तत्रैव 9.1
68. तत्रैव 12.3
69. अथर्ववेद: 11.5.6
70. अथर्ववेद: 11.5.5
71. तैत्तिरीयोपनिषत् 7.9
72. अथर्ववेद: 11.5.6
73. बृहत्पाराशरस्मृति: 6.165,166
74. यजुर्वेद: 12.12
75. तैत्तिरीयोपनिषत् 1.11.1.4
76. तैत्तिरीयसंहिता 6.3.10.5
77. तैत्तिरीयोपनिषत् 1.11.1
78. तैत्तिरीयब्राह्मणम् 2.2.2.6
79. शतपथब्राह्मणम् 8.7.2.3
80. ऐतरेयब्राह्मणम् 1.2.5

81. तैत्तिरीयसंहिता 6.1.8.5
82. शतपथब्राह्मणम् 5.2.1.10
83. बृहदारण्यकोपनिषत् 1.4.3
84. ऐतरेयब्राह्मणम् 7.3.13
85. शङ्खस्मृतिः 4.2
86. ऋग्वेदः 2.35.4
87. शतपथब्राह्मणम् 1.27
88. अथर्ववेदः 11.5.18
89. ऋग्वेदः 10.85.36
90. तत्रैव 10.85.36
91. शतपथब्राह्मणम् 12.8.2.6
92. तैत्तिरीयसंहिता 6.5.4.1
93. ऋग्वेदः 10.85.37
94. अथर्ववेदः 14.1.61
95. तत्रैव 9.5.27, 28
96. यजुर्वेदः 10.17
97. अथर्ववेदः 18.4.56
98. तत्रैव 10.2.34

उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नारी पात्रों का आधुनिकता बोध

डॉ० शिवानी विद्यालंकार
निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार

''सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपिहितं वदेत्'' ही सम्पूर्ण सत्य है। पुराने इतिहास के संदर्भों द्वारा वर्तमान समस्याओं का सत्य उद्घाटित कर देना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाशीलता है। विकासवादी दृष्टिकोण के कारण वे आधुनिकता और परम्परा दोनों को व्यावहारिक मानते हैं। ''मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है।'' शीर्षक लेख में उन्होंने लिखा है ''पुरानी सड़ी रूढ़ियों का मैं पक्षपाती नहीं हूँ परन्तु संयम और निष्ठा रूढ़ियाँ नहीं हैं। वे मनुष्य के दीर्घ आयास से उपलब्ध गुण हैं और दीर्घ आयास से ही पाए जाते हैं। इनके प्रति विद्रोह प्रगति नहीं है।''[1]

यह परम्परा के भीतर के अर्जित आधुनिकता का वह ज्ञान काण्ड है जिसका अमृत अपनी पीढ़ी के अमृत पुत्रों को लोकार्पित किया गया। परम्परा का पुनर्मूल्यांकन उनकी साहित्य साधना का केन्द्र बिन्दु रहा तो परम्परा को जांचने, परखने के लिए आधुनिकता तथा सौन्दर्यबोध की उदात्त चेतना को उन्होंने प्रतिस्थापित किया उससे उनका औपन्यासिक कृतित्व 'बाणभट्ट की आत्मकथा,' 'चारूचन्द्र लेख', 'पुनर्नवा' और 'अनामदास का पोथा' के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ है। उनका लेखन इतिहास के 'शव को शिव' बनाने का रचनात्मक प्रयास है। ऐतिहासिक औपन्यासिक रचनाशीलता के लिए जिस गहरे ज्ञान और परम्परा की आवश्यकता होती है, उसे आचार्य द्विवेदी जी ने अपने सर्जनात्मक कल्पना और यथार्थबोध की द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया से गुजारकर विश्वनीय बनाया है। डॉ० चौथीराम यादव ने लिखा है– ''अतीत के गह्वर में उपन्यासकार का निर्भय प्रवेश न तो उसे अभिभूत करता है और न स्तब्ध, बल्कि तिमिराच्छन्न कुहासे को बेधकर उसे और अधिक आकर्षक और चमकदार बनाकर वर्तमान की मूल्यवत्ता के साथ जोड़ते हुए उसे प्रासंगिक बना देना ही उपन्यासकार की तीसरी आंख का करिश्मा है।[2]

आचार्य जी के चारों उपन्यास विविध कालों से सम्बन्ध रखते हैं परन्तु उनके नारी पात्र आधुनिकता के संवाहक या पोषक कहे जा सकते हैं।

'बाणभट्ट की आत्मकथा' में निपुणिका का अशिक्षित होना उसके जीवन संघर्ष की पूरी कहानी है, अगर वह शिक्षित या साक्षर होती तो बाण की नाटक मण्डली से कभी नहीं भागती। वह बाण के श्लोक का अर्थ ज्ञान न समझ सकी और अपना अहित कर बैठी इसलिए आवश्यक है कि

नारी शिक्षित बने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाये। निपुणिका कहती है '' मैं अभागिन थी जो तुम्हारा आश्रय छोड़कर चली आयी। मेरे जीवन में जो कुछ घटा है उसे जानने की क्या जरूरत है। आजकल मैं पान बेचती हूँ और छोटे राजकुल के अन्तपुर में पान पहुँचाया करती हूँ।''[3]

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पात्र नारी को आत्मगौरव से जीने की कला सिखाते हैं। आज जब नारी कठिनाइयों से डर आत्मबल खो बैठती है तो उन्हें इन शब्दों का मर्म समझना चाहिए ''मेरा यह शरीर केवल भार नहीं है, केवल मिट्टी का ढेला नहीं है, वह उससे बड़ा है। विधाता ने जब उसे बनाया था तो उसका उद्देश्य मुझे दण्ड देना नहीं था। उन्होंने मुझे नारी बनाकर मेरा उपकार किया था।''[4]

सामाजिक विषमता को कबीर आदि सन्त कवियों ने जिस आक्रामक शैली सें व्यक्त किया, उसे भट्टिनी ने सूर की विनम्र शैली में व्यक्त किया। नर लोक से लेकर किन्नर लोक तक व्याप्त एक रागात्मक हृदय की बात कर एक संस्कृति की संभावनाओं की बात करती है। भट्टिनी कहती है- ''एक जाति दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है, इससे बढ़कर अशान्ति का कारण और क्या हो सकता है, मनुष्य लोभवश, मोहवश, द्वेषवश, पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। तुम इसके हृदय को संवेदनशील और कोमल बना सकते हों।[5] जहाँ उनके नारी पात्र सामाजिक विषमता को दूर करने की बात करते हैं, वहाँ देश पर न्यौछावर होने की प्रबल इच्छा उन्हें अमर बना देती है। मातृभूमि की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। सभी वर्ग या जाति को इसे अपना धर्म मानना चाहिए'' वीरों अपनी मातृभूमि की रक्षा किसी जाति विशेष का पेशा नहीं है। वह सबका जन्म सिद्ध अधिकार और विधि-विहित धर्म है। युद्ध में सफलता तभी मिल सकती है जब समूची प्रजा में आत्म गौरव और प्रतिरोध की भावना उत्पन्न हो।''[6]

आधुनिक युग में व्यक्ति अपने आप में सिमटता जा रहा है। मानव से मानव का प्रेम, संवेदना और आत्मीयता मिटती जा रही है। भोगवादी संस्कृति मानवता की पोषक नहीं रही पर द्विवेदी जी निपुणिका आत्म त्याग के बल पर इस समस्या का हल निकालती है, यदि हम दूसरे के संरक्षण और संवर्धन में आत्मत्याग की संस्कृति को अपनाएंगे तो वैमनस्य समाप्त होगा। निपुणिका अपने भविष्य की चिन्ता न कर भट्टिनी को छोटे कुल के कारावास से निकालने के लिए अपने प्राणों की उपेक्षा करती है। भट्टिनी तथा स्वयं के नदी में गिर जाने पर भी वह बाणभट्ट से उसे बचाने का अनुरोध करती है। कोई रक्त सम्बन्ध न होने पर उनका भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ़ है। निपुणिका ने चिल्लाकर कहा ''मुझे छोड़ो भट्टिनी को सम्भालो। उधर देखो उधर।''[7]

द्विवेदी जी ने नारी तत्त्व और नारी को अलग स्पष्ट किया। उनके नारी पात्र यह प्रश्न उठाते

हैं कि ''क्या स्त्रियाँ सेना में भर्ती होने लगे, या राजगद्दी पाने लगे''[8] तो इसके उत्तर में महामाया कहती है कि ''सेना में अगर पिण्ड नारियों का दल भरती हो भी जाये तो भी जब तक उनमें नारी तत्त्व की प्रधानता नहीं होती तब तक अशान्ति बनी ही रहेगी।''[9] नारी तत्त्व से उनका तात्पर्य है ''जहाँ अपने आपको उत्सर्ग करने की, अपने को खपा देने की भावना प्रधान है, वहीं नारी है, जहाँ कहीं दुख-सुख की लाख-लाख धाराओं में अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर दूसरे को तृप्त करने की भावना प्रबल है तो वहीं नारी तत्त्व है।''[10] द्विवेदी जी इस तत्त्व की आवश्यकता स्त्री और पुरुष दोनों में आवश्यक मानते हैं। जब तक दोनों में से किसी में भी इस तत्त्व की कमी रहेगी तब तक यह धरती अशान्त बनी रहेगी। द्विवेदी जी के पात्र युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाने के लिए उद्यत हैं, अपने को किसी से भी दुर्बल नहीं समझते। इन्हीं वैचारिक परिवर्तन के कारण नारी आज समाज में अपना स्थान बना पायी है। उसकी चेतना का परिणाम है कि आज तीनों सेनाओं में उसका चयन हो रहा है। वह भी सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ खड़ी है। मृणाल के मन में एक उलझन बनी रहती है कि ''स्त्रियाँ क्या सचमुच अबला हैं क्या वे इस प्रकार के अत्याचारों का सामना नहीं कर सकतीं क्या विधाता ने स्त्रियों को केवल भार रूप में बनाया है। वे पररक्षा तो क्या आत्मरक्षा में भी समर्थ न रहे, यही क्या विधाता की इच्छा थी।''[11] देहाती सुमेर काका के रूप में द्विवेदी कहना चाहते हैं भैंसा अगर चढ़ दौड़े तो तेरी जैसी लड़की को क्या करना चाहिये। तेरे बाप का जवाब है कि शेर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ना चाहिए। तेरे काका का जवाब है जो आस पास मिल जाये उससे उस भैंसे को दमादम पीट देना चाहिये। नाक पर मार सको तो क्या कहना। आँख फोड़ सको तो और अच्छा। पहली चोट तुम्हें ही करनी होगी।''[12] महिषमर्दिनी बन अपने शत्रुओं का नाश करना चाहिए और सिंहवासिनी बन पुरुषों में सुप्त भावनाओं को जगाकर कर्तव्य के लिए प्रेरित करना चाहिए।

'पुनर्नवा(की सशक्त पात्रा चन्दा समाज में घृणित परम्पराओं का विरोध कर अपने मनोवांछित वर को पाने की इच्छा व्यक्त करती है। ''मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे पिता ने एक ऐसे मनुष्य रूपधारी पशु से कर दिया जो पुरुष है ही नहीं। मैं उसे नहीं मान सकती। हलद्वीप के मुंह में कालिख लगता है तो सौ बार लगा करे। जो समाज इस प्रकार के विवाह की स्वीकृति देता है वह अपने मुंह में कालिख पहले ही पोत लेता है।[13]

देवदासी प्रथा का विरोध भी आधुनिकता का ही बोध कराता है। जिन परम्पराओं से देश की क्षति हो, उन परम्पराओं को उखाड़ फेंक देना चाहिए। यह नारी के साथ अन्याय है कि उसे अपना जीवन एक साधारण स्त्री के समान बिताने भी नहीं दिया जा सकता। मैना जब एक या दो साल की थी उसके माता-पिता ने उसे देवता के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रथा का विरोध कर नाटी माता उस बच्ची को पुजारी से मांग लेती है और मैना को मैन सिंह के रूप में शिक्षित करती है। समाज में

स्त्री का गणिका रूप भी दिखाई देता है। पुरुष अपने सुख के लिए कन्याओं का अपहरण कर उन्हें इस तरह का जीवनयापन करने के लिए बाध्य करते हैं 'पुनर्नवा' की मंजुला जब यह कृत्य छोड़कर अपने जीवन में परिवर्तन लाती है तो यह समाज उसका साथ न देकर उस पर व्यंग्य करता है। ''देखते रहो, जन्म की विलासिनी करम की मायाविनी गणिका अगर पूजा पाठ करने लगे तो मानना होगा कि बबूल में भी कमल के फूल खिलते है।, पनालों में भी सुगन्धित फूलती है, सर्पिणी भी पुजारिन बन सकती है।''[14] यह सब व्यंग्य सुनने के बाद भी उसका आत्मबल या मनोबल कमजोर नहीं हुआ। उसने साध्वी स्त्री का चोगा धारण किया और अपने उद्धार के विषय में सोचती है। ''हाय! आर्य मेरे भीतर देवता भी है यह बात तो केवल तुमने ही देखी। लोग तो इसमें मिट्टी का ढेला ही खोजते हैं। मैं अपने पाप जीवन से ऊब गयी हूँ आर्य, हाय, इस नरक से क्या मेरा भी उद्धार होगा।''[15] अपनी बच्ची को भी इस नरक कुण्ड से बचाने का प्रयास करती है। देवरात को उस कन्या को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। आन्तरिक शुचिता के बल पर गणिका भी सतीत्व की मुकुटमणि बन सकती है।

माँ तथा ममता का सम्बन्ध अत्यन्त गहन है या एक दूसरे का पोषक है। प्रकृति ने नारी को ममता का अक्षय कोष प्रदान किया है। परिवार में नारी को गृहलक्ष्मी का महत्त्वपूर्ण सम्बोधन उसकी बलिदान-वृत्ति के पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। नारी के चार पारिवारिक पदो, माता, बहिन, पत्नी और पुत्री में उसका मातृत्व पद सर्वोच्च है। उसकी ममता की अन्तर्वाही गंगा पूर्ण वेग से उमड़ पड़ती है और जगत को रस सिक्त कर देती है। मातृत्व के लिए आवश्यक नहीं है कि बालक-बालिका का जन्म स्वयं के गर्भ से हो। नाटी माता इसका प्रबल उदाहरण है कि उन्होंने मैना को इसी भावना के साथ अपनाया और पाला अनामदास का पोथा में माता ऋतम्भरा माँ का साक्षात् स्वरूप है। रैक्व को देखकर उन्हें लगता है कि वह उनका ही पुत्र है। वे रैक्व को सभी लौकिक ज्ञान से परिचित कराती हैं और मानवता की सेवा के लिए उद्यत करती हैं। पाप और पुण्य की लोकवादी व्याख्या करती हुई वे रैक्व से कहती हैं- जिस कार्य से किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है वह पाप कार्य है पर जिससे किसी का दुःख दूर हो, उसका इहलोक और परलोक सुधर जाये, रोगी निरोगी हो जाये, दुखिया सुखी हो जाये, भूखा अन्न पाये, प्यासा जल पाये, कमजोर लोग आश्वासन पायें, वे सब पुण्य हैं।''[16] भगवती ऋतम्भरा के अनुभव-सम्पन्न ज्ञान, उनकी निर्लिप्त सेवा भावना, हृदय की उदारता और वात्सल्य ने रैक्व के बंजर जीवन को जीवन्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने नारी पात्रों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढाला है। वे नारी को उच्छृंखल रूप में स्वीकार नहीं करते। नारी देह को देव मंदिर की तरह पवित्र मानने के कारण पतित स्त्रियों में भी सतीत्व का ज्ञान द्विवेदी जी ने कराया। मनु की व्यवस्था जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, उनके उपन्यासों में चरितार्थ होती है। नारी के अन्तर्मन में

बैठकर उसकी वेदना, और ममत्व को वाणी देकर आधुनिक सन्दर्भो में उन्होंने नारी को ऊँचे आसन पर बिठाया और सामाजिक नियन्ता के रूप में सक्रिय दिखाया। आधुनिक या नयी पीढ़ी के लिए उनके पात्र आदर्श स्थापित करते हैं जो नारी मुक्ति आन्दोलन को एक स्वस्थ और सही दिशा देते हैं।

संदर्भसूची

1. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, 10/32, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य- पृ0 25, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
3. बाणभट्ट की आत्मकथा- राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। पृ0 48
4. बाणभट्ट की आत्मकथा- पृ0 114
5. बाणभट्ट की आत्मकथा- पृ0 214
6. चारुचन्द्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी- राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। पृ0 89
7. बाणभट्ट की आत्मकथा- पृ0 107
8. बाणभट्ट की आत्मकथा- पृ0 123
9. बाणभट्ट की आत्मकथा- पृ0 123
10. बाणभट्ट की आत्मकथा- पृ0 123
11. पुनर्नवा-हजारी प्रसाद द्विवेदी- राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। पृ0 38
12. पुनर्नवा-हजारी प्रसाद द्विवेदी- पृ0 44
13. पुनर्नवा-हजारी प्रसाद द्विवेदी- पृ0 125
14. पुनर्नवा-हजारी प्रसाद द्विवेदी- पृ0 19
15. पुनर्नवा-हजारी प्रसाद द्विवेदी- पृ0 21
16. अनामदास का पोथा- हजारी प्रसाद द्विवेदी- राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। पृ0 63

निरुक्ते देवस्वरूपविमर्शः

शिवकुमारः
शोधच्छात्रः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः हरिद्वारम्

सर्वज्ञाननिचयानां वेदानां वेदाय ऋषिभिर्वेदाङ्गानिगाः प्रणीतानि। वेदाङ्गेषु निरुक्तशास्त्रं श्रोत्रत्वेनोपमीतम्।[1] मनुष्यो यथा श्रोत्रेण शब्दश्रवणं विधाय बुद्ध्या निश्चित्य व्यापारे प्रवर्तते तथैव निरुक्तशास्त्रेणापि शब्दस्य बहुविधार्थलाभो जायते। निरुक्तशास्त्रस्य द्विविधं कार्यमस्ति - शब्दानां भाषाशास्त्रीयं निर्वचनम् वैदिकदेवतानां स्वरूपप्रकाशनं च। एतयोरर्थयोः निरुक्तशब्दस्य बहुधा प्रयोगो ब्राह्मण-ग्रन्थेषु दृश्यते। देवतासम्बद्धं वस्तु देवतास्वरूपी वा ब्राह्मणग्रन्थेषु यत्रापि प्रकाशते तत्र निरुक्तशब्दस्य एव बाहुल्येन प्रयोगो दरीदृश्यते। अतः देवस्वरूपं व्यख्यानं निरुक्तस्य पर्यायत्वं लक्ष्यते। यास्कः निरुक्ते देवशब्दमेवं निर्वक्ति[2] - **देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा**। दिव् धातोः **'नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः'**[3] इति अच प्रत्यये कृते देवशब्दस्सिद्धयति। दिवु धातोरनेकेऽर्थाः सम्भवन्ति- क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहारः, द्युतिः, स्तुतिः, मोदः, मदः, स्वप्नः, कान्तिः, गतिश्च। देवैरनुप्राणीताः नराः क्रीडन्ति, व्यवहरन्ति, द्योतन्ते च। अतः यास्को दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा देवत्वं वर्णयति। वियति विद्यमानाः सन्तः प्रकाष्ठान्तेऽतः देवाः भवन्ति।

देवानां सङ्ख्याः - देवानां स्वरूपतोऽनन्तरं तेषां गणना क्रियते वेदारण्यकब्राह्मणोपनिषत्सु देवाः समान्यतः त्रयस्त्रिंशत् मताः। तेषामाधारोपि त्रयः एव मतः। पृथिवी, अन्तरिक्षः, द्युलोकश्च। एषु प्रतिलोकमेकादश देवताः गण्यन्ते-

ये देवासो दिव्येकादशस्थ पृथिव्यामध्येकादशस्थ।
अप्सुक्षितो महिनैकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्॥[4]
पत्निवतस्त्रिंशशतं त्रींश्च देवाननुष्वधमा वह मादयस्व।[5]

शतपथब्राह्मणे च एषां देवतानां स्वरूपोऽप्यादिष्टः।

अष्टौवसवः, एकादशरुद्रा, द्वादशादित्या त एकत्रिंशत्।
इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशादिति॥[6]

यास्केन आधारस्तु त्रयः मताः परं देवताः तिस्र एव मताः तास्वेवान्यासां समाहारः दर्शितः।

तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः। अग्निः पृथिवीस्थानः वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः, सूर्योद्युस्थानः।[7]

पार्थिवः प्रमुखो देवोऽग्निः, आन्तरिक्षः वायुः द्युलोकस्य च सूर्यः।

यास्कस्येमामवधारणां समर्थयति शौनकः बृहद्देवतायाम्-

अग्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव वा।
सूर्यो दिवीत विज्ञेयास्तिस्र एवेह देवता॥[८]

ऋग्वेदस्य मन्त्रानुसारेण तिस्र एव एता देवता स्वलोकस्य रक्षकास्सन्ति -

सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्। अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः॥[९]

ऐतरेयब्राह्मणे -

अग्निरेव पृथिव्या अजायत वायुरन्तरिक्षात् आदित्यो दिवः।[१०]

कात्यायनः सर्वानुक्रमणिकायामुवाच

तिस्र एव देवता, तत्स्थाना अन्यदेवतास्तद्विभूतयः एव।[११]

देवताकारचिन्तनम् -

एताः तिस्रः देवताः आकृति दृष्ट्या चतुर्धा विभक्ताः यास्केन - **पुरुषविधाः स्युरित्येकम्, अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम् अपि वो भयविधाः स्युः अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युः। यथा यज्ञो यजमानस्य।**[१२]

1. पुरुषविधा इति मनुष्यविधाः। चेतनावन्तः स्तुत्याः भवन्ति। यथा सूक्तेष्वभिधानं दृश्यते मनुष्यवत् यम-यमी इव। पुरुषाङ्गैः इव अङ्गैस्तूर्यन्ते वेदमन्त्रेषु। यथा - ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता।
2. अपुरुषविधाः यथा अग्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा पुरुषाकृतेर्भिन्नाः देवताः अपुरुषविधाः।
3. अपि वा उभयविधाः - या देवता पुरुषविधाः अपुरुषविधाश्च स्तूयन्ते ताः उभयविधाः भवन्ति।
4. पुरुषविधिकैर्कर्मभिः- यथा अग्निर्देवता दर्शनेऽपुरुषविधाः परं मन्त्रेषु तत्तत्कर्मसिद्धये पुरुषविधो भवन्ति। यथा इन्द्राय- **आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवं नुचिद्दधिष्व मे गिरः।**[१३]

अत्र कर्णवन्तमिन्द्रं प्रार्थनां श्रावयति याचकः।

मन्त्रेषु देवताज्ञानम्- निरुक्तशास्त्रस्यान्यमतं कार्यं वेदमन्त्रेषु देवताज्ञानस्य। यतोहि देवताज्ञ एव मन्त्राणमर्थं स्पष्टं ज्ञातुमर्हति। मन्त्रे च प्रयुक्तस्य विज्ञानस्यान्येषां च कर्मणां ज्ञानं देवतज्ञेनैव शक्यमतः मन्त्रेषु देवताज्ञानमत्यावश्यकं शौनकोप्याह बृहद्देवतायाम् -

वेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः।
देवतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थमधिगच्छति॥
तद्विदां तदभिप्रायान्नृषीणां मन्त्रदृष्टिषु।
विज्ञापयति विज्ञानं कर्माणि विविधानि च॥[१४]

निरुक्तशास्त्रं देवताज्ञानाय विभागद्वयं प्रदर्शितवान्-

आदिष्टदेवतालिङ्गमन्त्राः अनादिष्टदेवतालिङ्गमन्त्राश्च।[१५]

येषु देवतानां लिङ्गं-लक्षणं स्पष्टं त आदिष्टदेवतालिङ्गमन्त्राः ये च यज्ञेषु यज्ञाङ्गेषु वा प्रयुक्ताः अस्पष्टलिङ्गाः त अनादिष्टदेवतालिङ्गमन्त्राः भवन्ति। एषु आदिष्टदेवतालिङ्गमन्त्रेषु देवताज्ञानाय यास्क आह- **'यत्कामऋषिर्यस्यां देवतायामर्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतस्स मन्त्रो भवति'**[१६] यथा अग्नि देवस्य स्तुतिं कुर्वन्नृषिः 'अग्ने नय सुपथा राये0' इति मन्त्रं प्रयुङ्क्ते मन्त्रस्यास्य देवता अग्निरिति सुस्पष्टम्। बृहद्देवतायां शौनकः अपि इमां विधिं प्रदर्शयति-

अर्थमिच्छन्नृषिर्देवं यं यमाहयमस्त्विति।
प्राधान्येन स्तुवन्भक्त्या मन्त्रस्तद्दैव एव स॥[१७]

सर्वानुक्रमणिकायां कात्यायनोप्याह- **यस्य वाक्यं स ऋषिः। या तेनोच्यते सा देवता।**[१८] वेदार्थदीपिकायामपि **'तेन वाक्येन यत्प्रतिपाद्यं वस्तु सा देवता'**[१९] इति कृत्वा मन्त्रप्रतिपाद्यमेव देवताशब्दवाच्यं दर्शितम्। अनादिष्टदेवतालिङ्गमन्त्रेषु च यास्कः अनेकान् मतान् प्रास्तावीत्। तेषु प्रथमः मतः 'यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता भवन्ति' यथा अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य देवता अग्निः तेन सम्बद्धानि यज्ञाङ्गानि मन्त्राण्यपि अग्निदेवतामेव भजन्ति। द्वितीयश्च मतः 'यज्ञात्प्रजापत्या इति याज्ञिकाः' अर्थात् यत्र यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा न लक्ष्यते तेषु मन्त्रेषु प्रजापति देवता लक्षणीया इति।

इममेव च स्पष्टयति शौनकोऽपि बृहद्देवतायाम्-

मन्त्रेषु ह्यनिरुक्तेषु देवतां कर्मतो वदेत्। मन्त्रतः कर्मतश्चैव प्रजापतिरसम्भवे॥[२०]

तृतीयाश्च मत: 'नाराशंसा इति निरुक्ता:' अर्थात् येषु मन्त्रेषु देवताज्ञानन्न भवति तेषु नाराशंसा देवता मन्यते। नरा: शस्यन्ते स्तूयन्त एभि त नाराशंसा इति। चतुर्थ: 'अपि वा सा कामदेवता स्यात्' अर्थात् यया कामनया ऋषि: मन्त्रं प्रयुक्तवान् स एव देवता तत्र मन्तव्या। पञ्चमे च 'प्रायोदेवता वा' इत्युक्त्वा यास्क: यस्याधिकारोऽस्ति तस्मिन् प्रकरणे तं देवता लक्षणीयमिति मन्यते। अयमेव च मतो मीमांसकानामपि **'प्रकरणाद्धिसन्दिग्धदैवतेषु देवतानियमः'** इति।

सन्दर्भसूची

1. पा0शि0 14.42
2. निरुक्त 7.15
3. अष्टाध्यायी 3.1.114
4. ऋग्वेद 1.139.11
5. ऋग्वेद 3.6.9
6. श0ब्रा0 4.5.7.2
7. निरुक्त 7.2.1
8. बृह0 1.69
9. ऋग्वेद 10.158.1
10. ऐतरेय ब्रा0 5.32
11. सर्वानुक्रमणिका 2.12
12. निरुक्त 7.2.2
13. ऋग्वेद 1.10.9
14. बृह0 1.2-3
15. निरुक्त 7.1.4
16. निरुक्त 7.1.1
17. बृह0 1.6
18. सर्वानुक्रमणिका 2.4-5
19. वेदार्थदीपिका 2.5
20. बृह0 7.16

प्रणय–भावना और विराटा की पद्‌मिनी

डॉ0 उमेश कुमार शुक्ल
सहायक आचार्य–हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में जिन उपन्यास–लेखकों ने अपनी विषय–वस्तु, वर्णन–शैली और ऑचलिकता के कारण विशिष्ट स्थान बनाया है, उनमें वृन्दावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में पहली पंक्ति में स्थान है। उन्होंने अपने उपन्यासों में इस तथ्य को झुठला दिया कि 'ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास' बल्कि उन्होंने इतिहास और उपन्यास दोनों को एक नई दृष्टि प्रदान की।[1] वर्मा जी ने प्रेमचन्द स्कूल की मान्यताओं से हटकर हिन्दी में कथा–साहित्य का नया अध्याय जोड़ा यह नया अध्याय इतिहास के भूले–बिसरे सन्दर्भो का जीवन्त चित्रण था, जो जनश्रुतियों के आधार पर मोहक कल्पना के द्वारा पल्लवित करके प्रस्तुत किया गया है। वृन्दावनलाल वर्मा ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए बुन्देलखण्ड की पहाड़ियों में निवास करने वाली कथा जनता में से चुनी है।[2] इस शस्य श्यामला भूमि के जंगलों, नदियों, दुर्गो, गढ़ीं और उपत्यकाओं को मुखरित करने का प्रयास उनके ऐतिहासिक उपन्यासों का लक्ष्य रहा है।

वर्मा जी ने ऐतिहासिक सामग्रियों का उपयोग अपेक्षाकृत मानवीय कोमल प्रवृत्तियों के सफल अंकन के लिए ही किया है। इन्होंने इतिहास की उन्ही सामग्रियों को ग्रहण किया है जिनके चयन से उपन्यास की मनोरंजकता तो बनी हो रही, साथ–साथ जीवन के विविध पक्षों का पारस्परिक संघर्षो और उदात्त वृत्तियों की विजय भी अंकित होती चली गयी।[3]

वर्मा जी ने व्यवहारिक जीवन के विविध प्रसंगों से किस प्रकार लेखन की प्रेरणा, ली है, इसको स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं "जंगल–पहाड़ नदी–नाले, झील–तलैयों के दृश्यों ने मन को खूब खिलाया है, गांवों और पुरों के भिन्न–भिन्न स्वभाव वाले नर–नारियों का निकट से अवलोकन और अध्ययन किया है। विचित्र अनुभव पल्ले पड़े हैं परन्तु उनसे हिन्दी साहित्य या समाज को क्या मिला? मै इस उधेड़ बुन में रहने लगा।"

ऐतिहासिक उपन्यासों में उत्कट प्रेमानुभूति को स्थान देकर वर्मा जी ने रोमांटिक बना दिया है। उन्होंने ऐतिहासिकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है– "प्राचीन में कुछ बहुत अच्छा था, कुछ बुरा, बुरे के हम शिकार हुए, अच्छे ने हमे सर्वनाश से बचा लिया। क्या वर्तमान और भविष्य के लिए हम प्राचीन से कुछ ले सकते हैं? प्राचीन की गलतियों से बच सकते हैं। वर्तमान का हर एक क्षण भूत और भविष्य में परिवर्तित होता रहता है। कोई किसी से अलग

नहीं उन्हें भली–भाँति देखो, परखो और इतिहास को वर्तमान के लिए अपनाने पर भी, वे इतिहास के प्रति न्याय बरतता नहीं भूलते। वे उपन्यास में जीवन सत्य को प्रस्तुत करते समय, वाह्म शरीर इतिहास को विश्वसनीय प्रामाणिक बनाते हैं।"[4] इस प्रकार से वर्मा जी ने ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रति सम्यक्–सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

'विराटा की पद्मिनी' वर्मा जी का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमे लेखक ने दिखाया है कि प्रवाहमयी बेतवा नदी के समीप स्थिति विराटा गाँव में देवी की भाँति पूजी जाने वाली पद्मिनी युवती 'कुमुद' किन संघर्षो के बीच जीती, भक्तों को प्रेरित करती और अन्ततः जल समाधि लेकर आत्मबलिदान का परिचय देती है। उपन्यास युद्धों की छाया में प्रकृति सौन्दर्य, प्रेम और शौर्य के मनोहारी चित्रों पर चित्र खींचता चलता है। वे लिखते हैं कि सुरतानपुर (परगना मोंठ, जिला झाँसी) निवासी श्री नन्दू पुरोहित के यहाँ मैं प्रायः जाया करता था। उन्हें किंवदंतिया और कहानियाँ बहुत आती थीं। 'विराटा का पद्मिनी' की उन्होंने सुनाई थी। यह कहानी सुनकर मुझे उस समय तो क्या, सुनने के बाद भी बड़ी देर तक नींद नहीं आयी। पद्मिनी की कथा जहाँ दाँगी हैं, झाँसी जिले के बाहर भी प्रसिद्ध होगी। उपन्यास लिखने के प्रयोजन से मैंने नन्दू काका की सुनाई हुई कहानी के प्रचलित अंशों की परीक्षा करने के लिए और कई जगह सुना। विराटा के एक वयावृद्ध दांगी से भी हठ–पूर्वक सुना। उस वयोवृद्ध ने मुझेसे कहा था– 'अब का धरो इन बातन में? अपनों काम देखो जू। अब तो ऐसे–ऐसे मनुष होने लगे कै फूँक मारा दो, तो उड़ जायँ।''[5] वे आगे लिखते हैं कि मैनें वह स्थान भी देखा जहाँ पदमिनी के चरण चिन्ह एक शिला पर खुदे हुए थे। उस स्थान के वातावरण को इन कुछ शब्दों में समेटते हुए उपन्यास की भावी रचना प्रेरणा का संकेत देते चलते हैं "पहाड़ियां, चट्टाने बीच–बीच में घनी हरियाली, और कभी इसके, कभी उसके चक्कर काटती हुई बेतवा की गहरी नाली अजस्त्रधारा वही एक टापू पर मन्दिर है जिसके चारों ओर कभी कोट रहा होगा। यहीं विराटा के मुट्ठी भर दांगियों ने केसरिया बाना पहिनकर कर्त्तव्य पालन के हीरे–पन्ने जड़े थे। उन चरण चिन्हों को बेतवा हर साल आवेग में आकर पखारती रहती है, हर साल एक बड़ा मेला वहाँ लगता है जिसमें दूर–दूर की जनता आकर उन चरण चिन्हों पर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाती है। मै उस समय उन पर केवल अपने कुछ आंसू ही चढ़ा सका।"

विराटा के प्रकृति–सौन्दर्य और वहाँ की पद्मिनी के रूप और बलिदान की गाथा ने उनके कलाकार को कथा–पात्रों का ताना बाना बुनने में संलग्न कर दिया। उन्होंने किसी अन्य काल के राज्य–प्राप्ति के संघर्षो की गाथा इसमें ला मिलाई, और संघर्ष के भागी राजकुमार के पद्मिनी के प्रति प्रणय की गाथा ने समूचे प्रसंग को नई दीप्ति प्रदान की।

विराटा की पद्मिनी का एक आकर्षण कुंजर और कुमुद का प्रणय–प्रसंग है कुंजर कुमुद का नाम सुनते ही उसके प्रति ाहज ही उत्सुक हो जाता है और प्रथम दर्शन में मन उस पर वार कर देता है। इस दृश्य का वर्णन करते हुए वर्मा जी ने लिखा है– "कुंजर ने अपने गले से सोने की माला और उंगली से हीरे की अँगूठी उतार कर मूर्ति के चरणों में चढ़ा दी

नरपति ने प्रसन्न होकर माला हाथ में ले ली और अँगूठी लड़की को पहना दी, जिसका नाम उसके मुँह से कुमुद, निकल पड़ा था। कुमुद ने पहले हाथ थोडा पीछे हटाया परन्तु पिता की व्यग्रता ने उसकी अंगुली को अँगूठी में पिरो दिया।"[6] वह अपनी परिस्थितयों से पीड़ित हैं। कहीं सहारा न मिलने पर कुमुद के निकट रहने और प्राणोत्सर्ग करने में जीवन को धन्य समझता है। कुमुद प्रत्युत्तर में कुछ कहती नहीं, किन्तु उसका अनकहा, कहे से अधिक अर्थ ध्वनित करता है। उसके मृदुल धीर गम्भीर व्यवहार का झीना रहस्य सम्पूर्ण प्रकरण को निराले सम्मोहन में बाँध लेना है। वह भावी से अवगत है नियमित से मानो मन ही मन समझौता कर चुकी है। वह विचलित नहीं वह कुंजर के प्रणय को अस्वीकार नहीं करती और न ही अपने गूढ़ मनोभावों को मुखर होने देती है।

अलीमर्दान विशाल सेना लेकर विराटा पर धावा करने आया है। संयोगवश दिलीप नगर की सेना विराटा की रक्षा करने के स्थान पर उसकी हानि में योग देती है विकराल, विकट स्थिति में विराटा के मुट्ठी भर दाँगी सैनिक अंत में जौहर कर वीरगति को प्राप्त होते हैं। विराटा के मन्दिर पर रामनगर की गढ़ी से गोले गिरने का वर्णन द्रष्टव्य है– "रामनगर के गढ़ से विराटा की गढ़ी पर निशाना बाँधकर धाँय–धाँय गोले बरसने लगे और उसकी दीवारें एक–एक करके टूटने लगी। एक गोला मन्दिर पर गिरा। उसका एक भाग खण्डित हुआ। दूसरा गिरा, दूसरा भाग खण्ड़ित हुआ तीसरा गिरा, वह फुस्स होकर रह गया। इतनी धूल–धूल उड़ी कि चारो ओर छा गई। पत्थरों और ईटों के इतने टुकड़े टूटकर बेतवा की धार में गिरे कि पानी छर्र–छर्र हो गया।"[7] राम नगर की तोपों के मुँह को बन्द करने का उपाय देवी सिंह के पास नही था, हताश होकर उसने कहा– 'मेरे हाथ से मन्दिर टूटा। हे भगवान किसी तरह इस युद्ध को बन्द करो– 'चाहे मेरा प्राण लेकर ही।[8]

कुंजर सिंह कुमुद से हृदय का चिरपोषित रहस्य उद्‌घाटित करने आया है। इस चरम मिलन का एक–एक क्षण अमूल्य है, दुर्लभ है। मौत के मुँह से छीना हुआ यह पल बड़ा स्पृहणीय है। इस निमिष की तृप्ति के आगे मृत्यु का भय निरर्थक हो गया है। मिलन की झलक दर्शनीय है–

कुंजर बोला–, केवल एक बात मुँह से सुनना चाहता हूँ। बहुत मधुर स्वर में कुमुद ने कुंजर की ओर देखा। थोड़ी देखती रही। आँखों से आँसुओं की धार बह चली।

कम्पित स्वर में कुंजर सिंह ने पूछा–भुला सकोगी?

कुमुद के होंठ कुछ कहने के लिए हिले, परन्तु खुल न सके। आँखों से और भी अधिक वेग से प्रवाह उमड़ा।

कुंजर की आँखे भी छलक आई! बड़ी कठिनाई से कुंजर के मुँह से ये शब्द निकले–प्राण प्यारी कुमुद, सुखी रहना एक बार मेरी तलवार की मूँठ छू दो।'

ऊपर गोले साँय–साँय कर रहे थे तोपचियों ने कुंजरसिंह को पुकारा। कुंजर ने अपना एक हाथ कुमुद की पीठ पर धीरे रक्खा और फिर जोर से उसे हृदय से लगा लिया।

कुमुद ने अपना सिर कुंजर के कन्धे पर रखा दिया।

तोपचियों ने कुंजर सिंह को फिर पुकारा।

खोह के बाहर जाते हुए पीछे एक बार मुड़कर कुंजर ने फिर कहा– "अगले जन्म में फिर मिलेंगे–अवश्य मिलेंगे अर्थात यदि आज समाप्त हो गया तो।"[9]

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 'विराटा की पद्‌मिनी में नियति के हाथ में खेलते हुए साधारण पात्र हैं। उन्हे जो मिला है उसी में संतोष करते हैं। कुमुद अपने सुकृत्यों द्वारा साधारण नारी के स्तर से उठ दैवी तत्त्व प्राप्त कर लेती है। उसके जलराशि में तिरोहित हो जाने पर निष्ठुर कामुक अलीमर्दन तक सिहर उठता है। लेखक ने कुंजर और कुमुद के प्रेम को बड़ी मार्मिकता के साथ चित्रित करने में सफलता प्राप्त की है। उपन्यास के अन्त में कुमुद के द्वारा गायी हुई पंक्तियाँ हमारे जीवन–दर्शन को अत्यन्त मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करती हैं–

"मलिनिया, फुलवा ल्याओ नंदन–वन के।
ऊँची नीची घटिया डगर पहार
बीन–बीन फुलवा लगाई बड़ी रास,
उड़ गये फुलवाँ रह गई बास।"[10]

सन्दर्भ :

1. झाँसी की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, फ्लैप से
2. हिन्दी उपन्यास एक अन्तर्यात्रा–रामदरश मिश्र, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ0, 191
3. वही, पृ0 190
4. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों मे कालचेतना एवं संस्कृति–डॉ॰ शत्रुघ्न प्रसाद, विभोर प्रकाशन, इलाहाबाद, 2007, पृ0 15
5. विराटा की पद्‌मिनी, वृन्दावन लाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, झाँसी, 1984, परिचय से।
6. वहीं, पृ0 11
7. वहीं, पृ0 358
8. वही, पृ0 358
9. वही, पृ0 324–325
10. वही, पृ0 355

वेदे स्वरप्रयोजनम्

-डॉ. रवीन्द्रकुमारः

सहायकाचार्यः, व्याकरणविभागः,

भगवानदासआदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः, हरिद्वारम्

प्राचीनकालस्य ऋषयः इच्छन्ति स्म यद् वैदिकमन्त्राणां कोऽपि जनः स्वेच्छानुसारेण मन्त्रार्थकरणस्य दुःसाहसमपि न कुर्यात्। अतः ऋषयः अस्य पूर्णरक्षायाः उपायान् कृतवन्तः। एषः उपायः एतादृशः जागरूकः दृढ़श्च अस्ति यत् एतावद्दीर्घकालस्य पश्चादपि वेदस्य एकमक्षरमपि न स्खलितम् अभवत्। वेदानां सस्वरोच्चारणं तथैव विशुद्धरूपे अद्यापि श्रूयते। यथा प्राचीनकाले भवति स्म। अस्य कृते प्राचीनमहर्षिभिः उदात्तादिस्वराणाम् अष्टविकृतीनां च व्यवस्था कृता। उदात्तादिस्वरव्यवस्थाकारणेन यस्य वर्णस्य उदात्तोच्चारणं भवति तस्य वर्णस्य उदात्तः एव उच्चारणं भवति। अष्टविकृतयः सन्ति-१. जटा, २. माला, ३. शिखा, ४. रेखा, ५. ध्वजः, ६. दण्डः, ७. रथः, ८. घनः।

उक्तं च यत् -

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो धनः।
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः।।

परन्तु खेदः वर्तते यत् अद्यत्वे विद्वांसः स्वेच्छानुसारेण तर्कसङ्गतार्थं प्रतिपादयितुं स्वरेषु विभिन्नाः परिकल्पनाः कृतवन्तः। विकृतिपाठम् अपि नगण्यं मत्वा स्वतार्किकार्थानां प्रतिपादने मौलिकतायाः हनने कश्चिदपि सङ्कोचो न कृतः। अत्र वयं विवेचनं कुर्मः यत् स्वरस्य वेदे का उपादेयता वर्तते?

संस्कृतवाङमयम् एतावत् महत् अस्ति यत् शब्दानां पारायणम् एव केवलं स्यात् तर्हि कष्टसाध्यं कार्यं भविष्यति। अत एव महाभाष्यकारेण स्पष्टं लिखितं यत् -**एवं हि श्रूयते-बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम..........तत्र चास्यागकालेनैवायुः कृत्स्नं पर्युपयुक्तं स्यात्। तस्मादनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः।**

अत्र उपर्युक्तोद्धरणस्य अभिप्रायोऽयं वर्तते यत् संस्कृतवाङ्मये प्रयुक्तैकशब्दस्यापि बह्वर्थाः भवन्ति एतादृश्यां परिस्थितौ सद्यः एव प्रयुक्तशब्दस्य कः अर्थः अस्ति। तदानीम् इममर्थं वयं वेदे स्वरमाध्यमेन निश्चितरूपेण शीघ्रमेव अवगच्छामः। व्याकरणशास्त्रे निष्णाताचार्यः भर्तृहरिः एतादृश्याम् अवस्थायां शब्दानाम् अर्थनियमनार्थं निम्नलिखितप्रकारान् वर्णितवान् यथा -संयोग-विप्रयोग-साहचर्य-विरोध-अर्थ (प्रयोजनम्) प्रकरण-लिङ्ग-अन्यपदसमीपता- सामर्थ्य-औचित्य-देश-काल-व्यक्ति (लिङ्गत्रय) - स्वरभेदाः। उक्तमपि वाक्यपदीये यथा-

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः।।
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः।
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः।।

अत्र चतुर्दशप्रकारेषु आदित्रयोदशप्रकाराणिः लौकिकसंस्कृते वैदिकसंस्कृते च सामान्यतया प्राप्यन्ते, परन्तु स्वरः वेदे एव परमोपयोगी अस्ति, अतः स्वरस्य वेदार्थदृष्ट्या नितान्तावश्यकता वर्तते।

वेदार्थे स्वरस्य कः उपयोगिता भवति किं महत्त्वं भवति इति तु वेदज्ञाः एव पूर्णरूपेण जानन्ति तथा च यत्र-तत्र सोदाहरणपूर्वकं लिखितमपि वर्तते। एकेन आख्यायिकानुसारेण त्वष्ट्रनामकासुरेण स्वपुत्रवृत्रस्य वृद्धये यस्य यज्ञस्यायोजनं कृतम्, तस्मिन् यज्ञे ऋत्विग्भिः '**इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व**' मन्त्रे '**इन्द्रशत्रुः**' शब्दोऽन्तोदात्तो वर्तते परन्तु सम्भवतः इन्द्रस्य प्रभावेण प्रभाविताः अथवा स्वानुकूलकृताः ऋत्विजः मन्त्रे प्रयुक्तं '**इन्द्रशत्रुः**' इति शब्दमाद्युदात्तम् अर्थात् '**इन्द्रशत्रुः**' इति उच्चारितवन्तः। अतः '**इन्द्रशत्रुः**' शब्दः तत्पुरुषसमासात् बहुव्रीहिसमासे परिणतः अभवत् तस्यार्थश्चाभवत् '**इन्द्रः शत्रुर्यस्य**'। एवं त्वष्ट्रा कृते यज्ञे तस्य इष्टफलात् विपरीतफलं प्राप्तम्। तस्य च विनाशः अभवत्। उक्तं शिक्षाशास्त्रेषु यत्-

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्।।[१]

पाणिनीयाष्टाध्यायीव्याख्याकारः पतञ्जलिः व्याकरणस्य प्रयोजनानि वर्णयन् वदति यत् - असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकराम्। स्वमतं पोषयितुं 'स्थूलपृषतीमाग्निवारुणीम् अनड्वाहीमालभेत' इति वाक्येन स्थूलपृषतीम् उद्घरति। तत्र द्विधा विग्रहः। यथा-

१. स्थूला चासौ पृषती च स्थूलपृषती। अन्यत् २. स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूलपृषती। प्रथमविग्रहे पाणिनिसूत्रेण '**समासस्य**' इति सूत्रेण अन्तोदात्तः भवति। द्वितीयविग्रहे '**बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्**' इति सूत्रेण आद्युदात्तः भवति। एवम् अन्तोदात्तेन आद्युदात्तेन च '**स्थूलपृषती**' शब्दः क्रमशः तत्पुरुषसमासस्य, बहुव्रीहिसमासस्य च द्योतकः भवति। '**असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्। याज्ञिका पठन्ति स्थूलपृषतीमाग्निवारुणीमनड्वाहीमालभेतेति...........समासान्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष इति।**

तत्पुरुषसमासेन '**स्थूलपृषती**' इति शब्दे अन्तोदात्तः भवति, तदा '**पृषती**' शब्दः प्रधानः भवति। बहुव्रीहिसमासेन '**स्थूल**' इति पदे उदात्तः भवति तदा '**पृषती**' शब्दस्यापेक्षया स्थूलशब्दस्य प्रधानता भवति। यद्यपि बहुव्रीहिसमासेन न तु स्थूलशब्दस्य प्रधानता भवति न तु पृषतीशब्दस्य अपितु अन्यपदार्थस्य प्रधानता भवति। एवं समासानां विभिन्नतया विग्रहोऽपि भिन्नः भवति, अत एव विग्रहजन्यार्था अपि भिन्नाः भवन्ति।

एवम् अर्थस्यावधारणाया: कृते स्वरस्य महत्त्वं स्पष्टमेव वर्तते।

महाभाष्यकारपतञ्जलिसमये मन्त्रोचारणस्य कृते स्वरस्य एतावती प्रधानता उपादेयता चासीत् यत् कोऽपि जन: स्वरातिक्रमणस्य दु:साहसमपि कर्तुं न शक्यते स्म।

निरुक्तकारेण यास्कमुनिना तु एतादृशानां विदुषां सङ्केत: कृत: यत् ये विद्वांस: वैदिकमन्त्रान् तु कण्ठीकृतवन्त:, परन्तु तेषां मन्त्राणाम् अर्थान् न जानन्ति। एतादृशा: विद्वांस: अद्यापि काश्याम्, पूनायाम् आदिविद्याक्षेत्रेषु विद्यमाना: सन्ति। वैदिकसाहित्यम् एतादृशानां जनानाम् आभारं वहति। पुनरपि खेदविषयोऽयं वर्तते यत् ते जना: अक्षरज्ञानेन सह अर्थज्ञा: न सन्ति। अर्थज्ञानाय सर्वप्रथमं स्वराणां ज्ञानं परमावश्यकं वर्तते। अन्यथा वेदाध्ययनोपरान्ते मन्त्राणाम् अर्थावगमनम् अत्यन्तं दुरुहकार्यं वर्तते। यास्काचार्य: लिखति यत् य: जन: वेदस्य तु अध्ययनं करोति परन्तु तस्यार्थं न जानाति स: वृक्षस्थाणु: इव केवलं भारहर: एव भवति। य: अर्थं जानाति स सकलं भद्रम् अश्नुते, ज्ञानविधूतपाप्मा नाकमेति।

स्वरशास्त्रस्य असाधारणविद्वान् एकादशशताब्दौ उत्पन्न: वेङ्कटमाधव: स्वरस्य महत्तां स्पष्टशब्देषु प्रतिपादयन् कथयति यत् अन्धकारे दीपकानां साहाय्येन चलन् यथा – जन: न पतति तथैव स्वराणां साहाय्येन कृतार्था: स्फुटा: अर्थात् सन्देहरहिता: भवन्ति। वेङ्कटमाधवेन उक्तमपि यत् –

अन्धकारे दीपिकाभिर्गच्छन्न स्खलति क्वचित्।
एवं स्वरै: प्रणीतानां भक्त्यर्था: स्फुटा इति।।

वेङ्कटमाधव: स्वरभेदमाध्यमेन अर्थाभेदस्य समर्थक: अस्ति। वेङ्कटमाधव: कथयति यत् अर्थस्य समानता भवति तर्हि स्वरभेद: न भवति अर्थात् स्वर: सर्वत्र समान: एव भवति, यदि स्वर: सदृश: न दृश्यते तर्हि तस्य शब्दस्य अन्यार्थ: करणीय:। वेङ्कटमाधवेन उक्तं यत् –

अर्थाभेदे तु शब्दस्य सर्वत्र सदृश: स्वर:।
यदा न तं स्वरं पश्येदन्यथार्थं तदानयेत्।।

यथा– **पुरुत्तमं पुरूणामृक्**

अत्र '**पुरुतमम्**' शब्दे तमप्प्रत्यय: पाणिनिसूत्रेणे '**अनुदात्तौ सुप्पितौ**' इति सूत्रेण अनुदात्त एव स्यात् परन्तु उदात्त: पठित: अस्ति। अत: अत्र दृश्यते यत् प्रत्ययार्थस्य एव प्रधानता भवति। अनुदात्तस्य 'तमप्' प्रत्ययस्य उदाहरणमध: वर्तते–

यथा – **शुष्मिन्तमो हि ते मदो द्युम्नित्तम उत क्रतु:।।**

उपयुक्ते उदाहरणे '**शुष्मित्तमः**' तथा '**द्युम्नित्तमः**' इति शब्दे तमप्प्रत्यये '**अनुदात्तौ सुप्पितौ**' इति सूत्रेण अनुदात्त एव दृश्यते तदा अत्र प्रत्ययार्थः गौणः भवति। प्रकृत्यर्थस्य प्रधानता भवति तदा '**पुरुतमम्**' इति शब्दे प्रत्यये उदात्तः स्पष्टमेव दृश्यते। अतः प्रत्ययार्थस्य एव प्रधानता भवति। उक्तं वेङ्कटेन यत्-

.......पुरूतमं पुरूणामृक् भवेत्तत्र निदर्शनम्।
तमप्चेदनुदात्तः स्यात्तथा ह्यन्यत्र दर्शनम्।।
शुष्मिन्तमो हि ते द्युम्निन्तम उतक्रतुः।
नात्रोदातौ तमौ दृष्टौ दृश्यते तु पुरुतमे।।

अतः सर्वत्र समानशब्देषु स्वरमाध्यमेन एव अर्थस्य व्यवस्थितकरणं स्यात्।

एवमेव माधवाचार्यः तृन्-तृच्प्रत्ययाभ्यां निष्पन्नशब्देषु अपि स्पष्टीकरणं कृतम्। तृनन्तशब्देषु प्रकृत्यर्थस्य प्रधानता भवति, अर्थात् क्रिया एव प्रधानरूपेण भवति। अत्र प्रत्ययश्चाप्रधानो भवति। अतः धातुभागे एव उदात्तस्वरः भवति। गम्+तृन्=गन्ता, पच्+तृन्=पक्ता, तृन्प्रत्ययस्य उदाहरणानि ऋग्वेदे दरीदृश्यन्ते।

यथा- **होम गन्ता रमूतये** अस्मिन् '**गन्तारम्**'। **जेतारमपराजितम्** अस्मिन् जेतारम् इति शब्दः। **पाता सुतमिन्द्रोऽस्तु** अस्मिन् पाता शब्दः। स चेता देवता पदम्। अत्र चेत्ता शब्दः। उपर्युक्तोदाहरणेषु धातुभागे उदात्तकारणात् क्रियार्थस्येव प्रधानता भवति, तृन्प्रत्ययस्तु गौणः। परन्तु तृजन्तशब्देषु प्रत्ययार्थस्य प्रधानता भवति, प्रकृत्यर्थः अप्रधानः भवति। प्रकृत्यर्थः उपसर्जनीभूतः अथवा विशेषणभूतः भवति । उक्तं चापि यत्-

तृन्तृश्चोश्चार्यभेदोऽयं प्रकृत्यर्थः स्फुटस्तृनि।
तृचिस्फुटः प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थोपसर्जनः।।

अतः अत्र प्रत्ययमात्रे उदात्तः भवति।

यथा- गम्+तृच्=गन्ता, पच्+तृच्=पक्ता। तृच्प्रत्ययस्य उदाहरणं ऋग्वेदे यथा -

इन्द्रो विश्वस्य दमिता अस्मिन् दमिता इति शब्दः।
भेत्ता पुरां शश्वतीनाम् अस्मिन् भेता इति शब्दः।

वेङ्कटमाधवः स्वऋग्वेदस्य भाष्ये यः अडियार-मद्रासतः मुद्रितः अस्ति तस्मिन् सस्वरभेदात् अर्थभेदस्योद्धरणं ददाति, तेषु केचन सस्वरार्थसहिताः शब्दाः सन्ति तान् अत्र वयम् उद्धरिष्यामः।

जठरः=अग्निः। जठरः=उदरवचनः। यमः=येन गच्छति। यमः=वैवस्वतः। सत्यम्=ऋतार्थे । सत्यम्=वयसा ज्येष्ठः। ज्येष्ठः=प्रशस्यः। ज्येष्ठः=वयसा ज्येष्ठः। सुकृतम्=निष्ठान्तम्। 'क्तक्तवतू निष्ठा'।

सुकृर्तम्=क्विबन्तम् । 'क्विप् च्'। सुकृतम्=भावे निष्ठान्तं बहुव्रीहौ

उपर्युक्तशब्दयुग्मानाम् अवलोकनेन इदं स्पष्टं भवति यत् स्वरपरिवर्तनेन अर्थपरिवर्तनं भवति। अत: शब्द: कमर्थं द्योतयति अस्य ज्ञानात् प्रागेव स्वरज्ञानस्य परमावश्यकता वर्तते। शब्दानाम् अर्थकरणसमये ध्यानं दातव्यं भवति यत् स्वर: पदस्य प्रकृतौ वर्तते अथवा प्रत्यये वर्तते। यतोहि स्वर: पदस्य यस्मिन् भागे भविष्यति तस्य भागस्य एव प्रधानता भवति, तस्यैव अर्थ: मुख्य: भवति। यथा उक्तं यत् -

प्रकृतौ प्रत्यये वाऽपि यत्र व्यवस्थित:।
तात्पर्यं तत्र शब्दस्य स्थापयेदिति निर्णय:।।

निरुक्तकारेण यास्केनापि इदं मतं समर्थितम्। यास्कानुसारेण उदात्तस्यार्थ: तीव्र: भवति, अनुदात्तस्य चार्थ: अल्प: अर्थात् अतीव्र: भवति। उक्तं तेन यत्-

तीव्रार्थतरमुदात्तम्, अल्पीयोऽर्थतरमनुदात्तम्।

अस्यैवोदात्तस्वरस्य महत्त्वं वर्णयन् वेङ्कटमाधव: विवेचयति यत् पदे, समासे अथवा पदस्य वर्णे यत्र-कुत्रापि उदात्त: स्यात् तस्मिन्नेव 'काकु:' विशेषार्थप्रतीतिसूचकध्वनि: अवगमनीय:। उक्तं च यत्-

एवं पदे समासे च यत्रोदात्तो व्यवस्थित:।
वर्णे पदे वा तत्रापि काकुरस्तीति निश्चय:।।

स माधवो वदति यद् एषु वाक्यस्वरं (तिङ्स्वरं) तु प्राय: सर्वे जना: ज्ञास्यन्ति, समासस्वरं तु सूक्ष्मबुद्धिजना: ज्ञास्यन्ति, तथा च पदस्वरस्य काकुध्वनि: केवलं देवेभि: एव अवगमनीयो भवति अर्थात् पदस्वरे सूक्ष्मस्वरं तु देवा: एव विदन्ति। अत: वेङ्कटमाधव: मन्यते यत् स्वरेण एव अर्थस्य व्यख्या भवति। ये पण्डिता: एवं मन्यन्ते यत् व्याकरणानुसारेण एव स्वरस्य व्यवस्था भवति, मतमिदमसङ्गतमेव प्रतीयते यतोहि अस्मिन् कोऽपि हेतु: नास्ति। स्वरानुक्रमण्यां वदति यत् -

मन्यन्ते पण्डितास्त्वन्ये यथाव्याकरणं स्वरन्।
व्यवस्थितो व्यवस्थायां हेतुस्तत्र न विद्यते।
माधवस्य त्वयं पक्ष: स्वरेणैव व्यवस्थिति:।।

एवं वेङ्कटमाधव: स्पष्टरूपेण स्वराणाम् उपादेयताम् आवश्यकतां च मुक्तकण्ठेन स्वीकरोति-

माधवस्य त्वयं पक्ष: स्वरेणैव व्यवस्थेति:। उदाहरणाय वेङ्कटमाधव: लिखति यत् यत्र समासे उत्तरपदस्य अर्थस्य प्रधानता भवति तत्र उत्तरपदे उदात्तस्वर: भवति। यथा- **सुरूपकृत्नुमूतये** अस्मिन् सुरूपकृत्नुं 'द्रविणोदा

द्रविणसः' अस्मिन् द्रविणोदा शब्दः। अत्र यस्मिन् समासे पूर्वपदस्य प्रधानता भवति तत्र पूर्वपदे उदात्तस्वरः भवति तस्यार्थश्च प्रधानता भवति।

यथा- **भर्गभक्तस्य ते वयम्** अस्मिन् भर्ग शब्दः। **विप्रजूतः सुतावतः** अस्मिन् विप्रः शब्दः । **अनाधृष्टास ओजसा**। अना शब्दः, नञ्तत्पुरुष समासयुक्तः।

एवं स्पष्टं भवति यत् समासस्य यस्मिन् यस्मिन् पदे उदात्तस्वरः भवति तस्य पदस्य अर्थः प्रमुखः भवति। इदं मतं समर्थयन् वेङ्कटमाधवः अग्रे लिखति यत् सर्वेषु समासेषु यत्र-यत्र उदात्तस्वरः स्यात् तस्य उदात्तस्वरार्थस्य प्रधानता येन-केन प्रकारेण काशकुशावलम्बन्यायेन स्पष्टं स्वरं प्रतिपादयेत्।

यानि पदानि आद्युदात्त-अन्तोदात्तानि भवन्ति तानि एव पदानि यदा समासस्थानि, तदा समासानुसारं तेषां प्रकृतिस्वरस्य परिवर्तनं भवति, तदा तानि क्रमशः आद्युदात्तानि अनुदात्तानि भवन्ति। एतादृश्यां परिस्थितौ यतोहि तस्मिन्नेव शब्दे उदात्तस्वरः भवति, यः शब्दः अन्तोदात्तरूपे स्यात् अथवा आद्युदात्तरूपे। सर्वत्र समासे तस्य पदस्य एव प्रधानता भवति। आद्युदात्तकारणात् प्रकृत्यर्थः प्रधानं भवति अन्तोदात्तकारणाच्च प्रत्ययार्थः प्रधानं भवति। यथा- विश्वः शब्दः आद्युदात्तः भवति परन्तु समासे अन्तोदात्तः भवति। आद्युदात्तः यथा-

विश्वे देवासो अस्त्रिधा

विश्वं समित्रणं दह

समासस्थः अन्तोदात्तः यथा-

विश्वामित्रस्य रक्षति। अग्निं च विश्वशं भुवमापदश्च विश्वभेषजीः।

एवमुपर्युक्तोदाहरणमाध्यमेन स्पष्टं भवति यत् '**विश्वः**' शब्दः यदा आद्युदात्तः भवति तदा प्रकृत्यर्थस्य प्रधानता भवति, तत्रैव विश्वः शब्दः यदा समासस्थः भवति अथवा अन्तोदात्तरूपे च भवति तदा प्रत्ययार्थस्य प्रधानता भवति।

द्वितीयोदाहरणानुसारेण '**वीरः**' शब्दः अन्तोदात्तः भवति प्रत्ययार्थस्य च तत्र प्रधानता भवति, परन्तु बहुव्रीहिसमासे एषः '**वीरः**' शब्दः आद्युदात्तः भवति, प्रकृत्यर्थस्य च प्रधानता भवति। अन्तोदात्तः '**वीरः**' शब्दः यथा- **स घा वी रो न रिष्यति** । बहुव्रीहिसमासस्थः 'वीरः' शब्दः यथा- **रयिं वहतं सुवीरम्** । एवं यस्य पदस्य प्रकृत्यर्थः अथवा प्रत्ययस्य तात्पर्यं महत्वपूर्णं भविष्यति तत्रैव स्वरः भवति। वेङ्कटमाधवः सत्यमेव लिखति यत् यत्र तात्पर्यस्य प्रधानता स्यात् तत्र स्वरं स्थापयेत्।

अत एव कुत्रापि असमस्तपदानि स्युः अथवा समस्तपदानि स्युः, यः तत्र अपि शुद्धार्थज्ञानस्य अभिलाषी अस्ति सः सूक्ष्मदृष्टया विचारयेत्। प्रकृतौ अथवा प्रत्यये यत्र कुत्रापि स्वरं स्थापयेत् परञ्च तस्य तात्पर्याय

प्रमुखतां च प्रदद्यात् अर्थात् प्रकृतौ यदि स्वरः स्यात् तर्हि प्रकृत्यर्थस्य प्रधानता दद्यात् यदि प्रत्यये स्वरः स्यात् तर्हि प्रत्ययार्थस्य प्रधानता स्पष्टं प्रतिपादयेत्।

येषु समस्तपदेषु अवग्रहः न भवति अर्थात् यः शब्दः अवग्रहेण रहितः अस्ति तत्रापि स्वरमाध्यमेन एव अर्थस्य निर्णयः भवति। यदि स्वरः आदौ प्रयुक्तः अस्ति तर्हि बहुव्रीहेः अर्थस्य, यदि च स्वरः अन्ते अस्ति तर्हि तत्पुरुषस्यार्थस्य वर्णनं प्रमुखतया कुर्यात्। अनयोः द्वयोः प्रकारकयोः समासयोः – **'बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्'** तथा **'समासस्य'** इति पाणिनिसूत्राभ्यां क्रमशः आद्युदात्तः अन्तोदात्तश्च स्वरौ भवतः।

कानिचन एतादृशानि स्थलानि अपि दृश्यन्ते यत्र स्वरदर्शनेन प्रतीयते यत् अयं ब्रहुव्रीहिः समासः अस्ति परन्तु अर्थदर्शनेन स्पष्टं ज्ञायते यत् अयं तत्पुरुषसमासः अस्ति, एतादृशेषु स्थलेषु वेङ्कटमाधवः कथयति यत् अर्थः स्पष्टतया परिलक्षितः भवेत् तर्हि स्वरो नगण्योऽवगेन्तव्यः अर्थात् स्वरस्य अपेक्षां न कृत्वा अर्थमेव प्रमुखतया विवृणुयात्। उक्तं च यत्-

बहुव्रीहेः स्वरं पश्यन्नार्थं तत्पुरुषस्य च।
अर्थे स्पष्टे स्वरं जह्याद् वरुणं वो रिशादसम्।।

केचन एतादृशाः अपि शब्दाः भवन्ति ये सर्वानुदात्ताः भवन्ति यथा – च-ह-वा-स्म-आदयः। लौकिक-संस्कृतस्य विशेषज्ञाः यत्र-कुत्रापि साधुशब्दैः यत्र-कुत्रापि असाधुशब्दैश्च (म्लेच्छशब्दैः) अर्थाणां स्पष्टीकरणं कुर्वन्ति। बहवः शब्दा ये अनुदात्ताः भवन्ति परञ्च ते उदात्तस्वरेण प्रयुक्ता दृष्टिपथम् आयन्ति।

यथा- **'घटश्च रज्जुश्च'** अस्मिन् 'च' इत्यस्य अर्थः यो वस्तुतः अनुदात्तः भवेत्, उदात्तेन तथा **'स्थाणुर्वा पुरुषो वा'** इत्यत्र वा अनुदात्तस्य उदात्तस्वरेण लौकिकसंस्कृतज्ञा वर्णनं कुर्वाणाः प्रतीयन्ते।

अस्य वर्णनं वेङ्करमाघवेन प्रभावपूर्णवर्णनेन विद्वत्तापूर्णवचनेन च कृतम्। अग्रेऽपि लिखत्यसौ यदर्थस्य स्वभावः कीदृशो भवति, स लौकिकवैयाकरणैरेव विज्ञायते नालौकिकैः।

निपातस्वरः कीदृक्? तस्य किं महत्त्वम्? अस्य अपि विवेचनं माधवेन कृतम्। किलादयो निपाता उदात्ता एव भवन्ति, अत एव एतेषां निपातानामर्थः प्रमुखतया उच्चं कृत्वा एव प्रदर्शनीयः। यदि उपसर्ग उदात्तश्चेद् उपसर्गस्यार्थ प्राधान्यं स्यात्। समासस्थ उपसर्गो यद्यनुदात्तः, तस्य चार्थो गौणो विज्ञेयः। माधवस्य स्वरानुक्रमण्याः चिन्तनेन स्वरोपादेयता सम्यक् सिध्यति। स व्याचष्टे यद् यो वैदिकस्वरान् न जानाति, केवलं स्वमनसा कुतर्कं करोति, वेदार्थं च विवक्षुः। स प्राज्ञैः उपहास्यतां याति।

महद्दुःखम् अद्यापि अनुभूयते यद् विद्वांसः स्वगृहेषु स्थिताः स्वतर्कैः स्वरम् उपेक्ष्य वेदार्थं विभिन्नतया उपवर्णयन्ति।

अतः सायणः सम्यगेवाह यद् यो वेदस्य वास्तविकं सुस्पष्टम् अर्थं जिज्ञासुः, स स्वराक्षरवर्णमात्राविनियोगार्थान् पूर्णतया जानीयात्।

उक्तं च यत् –

स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा विनियोगोऽर्थ एव च।

मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे-पदे।।

वेदे '**भ्रातृव्यस्य वधाय**' अत्र भ्रातृव्यपदमाद्युदात्तं विद्यते। भ्रातृव्यपदस्य भ्रातुरपत्यं शत्रुश्चेति अर्थद्वयम्। अत्र कोऽर्थ इति स्वरेण गन्तुं शक्यते। पाणिनिः निर्दिशति यत् '**भ्रातुर्व्यच्च**' इति सूत्रेण अपत्यार्थे व्यत्प्रत्ययो भवति। तथा च शत्रुवाचके '**व्यन् सपत्ने**' इत्यनेन व्यन्प्रत्ययः। तित्वात् तु '**तित्स्वरित्**' इत्यनेन स्वरितो भवति। नित्वात् तु '**ञ्नित्यार्दिर्नित्यम्**' इत्यनेनाद्युदात्तः। अधुना स्पष्टं यद् भातृव्यपदं यथा स्वरितान्तः तदा अपत्यार्थकः, यदा च आद्युदात्तस्तदा शत्रुवाचकः। अत्र शत्रुवाचकादेव आद्युदात्तः।

'**मा मा हिंसीः**' इत्यत्र मा इति पदद्वयम्। एको माङ्शब्दो निषेधार्थकः। अपरश्च अस्मदर्थे भवति। मन्त्रे प्रथमो द्वितीयश्च शब्दः कीदृश इति जिज्ञासायां विवेच्यते यत् '**निपाता आद्युदात्ताः**' इत्यनेन निपातत्वाद् निषेधार्थको मा आद्युदात्तः। अस्मदर्थे यो माशब्दः, स '**त्वामौ द्वितीयायाः**' इत्यनेनानुदात्तः। अधुना स्पष्टं जातम्, य उदात्तो मा शब्दः स निषेधार्थकः। यश्चानुदात्तः स अस्मदर्थको भवति। एवं वेदार्थे पदे पदे स्वरसाहाय्यम् अपेक्षते।

एभिः प्रमाणैः सिध्यति यद् वेदार्थे स्वराणां नितराम् उपयोगिता वर्तते।

पर्यावरणसंरक्षणे वृक्षादीनां महत्त्वम्

प्राचीत्यागी
शोधच्छात्रा
कन्यागुरुकुलपरिसरः देहरादूनम्

मानव-जीवने काष्ठस्य महत्योपयोगिता भवति। तत् काष्ठमपि वृक्षेभ्यः एव प्राप्यन्ते। वृक्षाणां मानवजीवने क्षणे- क्षणे आवश्यकता भवति। फलानि भुङ्क्त्वा जनाः शक्तिं प्राप्नुवन्ति पत्रैः औषधिं खादित्वा आरोग्ययुक्ताश्चश्च भवन्ति।

ऋग्वेदे एकसूक्तमेव औषधिसूक्तं वर्तते।[1] एतस्य वर्णनं प्रायशः यजुर्वेदेऽपि[2] अस्ति। ऋग्वेदस्य 23 मन्त्रेषु औषधीनां महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति। वृक्षाणां, वनस्पतीनां, औषधीनामुत्पत्तिः मानवसृष्टेः बहुपूर्वजाता वर्तते। एते औषधयः देवेभ्योऽपि त्रियुगं पूर्वोत्पन्ना जाता वर्तते। महर्षि मनुः वनस्पतेः अष्टभेदान् करोति- औषधिः, वनस्पतिः, वृक्षः, गुच्छः, गुल्मः, तृणं, प्रतानं, वल्ली च।[3] आयुर्वेदानुसारम् आचार्यचरकेन जंगमपार्थिव-औद्भिदद्रव्येभ्यः पृथिव्यायाः उत्पन्नमानाः औद्भिद् पादपाः चतुर्धा विभक्ताः औद्भिद् तु चतुर्विधम्, वनस्पतिर्वीरुधश्च वानस्पत्यस्ययौषधिः।[4] वैशेषिकभाष्यकारः प्रशस्तपादः वनस्पतेः तृणम्, औषधि :, वृक्षः लता, अवतानं, वनस्पतिश्च षड्भेदान् करोति।[5]

आचार्य सायणेन ऋग्वेदीयव्याख्यां वनस्पतिः शब्दस्य वनानाम् औषधिवनस्पतिरूपाणां पतिः पालयति।[6] वनस्पतिः वनस्य पालयिता वृक्षसमूहः।[7] वनसंरक्षकः वनसमूहः इति भाष्यं कृतम्। आचार्य यास्कः वनस्पतेः निरुक्तिं करोति वनानां माता वा पालयति वा।[8]

नित्यमूला नित्यफलास्तरवस्तत्र पुष्पिताः।
कामवर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः।।[9]

त्वमिमा औषधीः सोमः विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः।
त्वमा ततन्योर्वऽन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ।।[10]

एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीम्।
अदृष्टरूपां पश्यन्ती रामं प्रपच्छ साबला।।[11]

न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेहीचाभ्यवन्दत्।
नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिर्वृतम्।।[12]

औषधीः प्रतिमोदध्वमं पुष्पवतीः प्रसूवरीः।
अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुथः पारयिष्णवः।।

शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः।
अध शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत।।[13]

वेदेषु पर्यावरणम्

पर्यावरणरक्षणं प्रदूषणनिवारणं च अद्य समाजस्य प्रमुखा समस्या सञ्जाता पुराकाले वैदिककाले ऋषिभिः पर्यावरणरक्षणोपायाः नियमाः चिन्तिताः तेषामाचरणमपि कृतम्। सम्प्रत्यपि नेके वैज्ञानिकाः अस्य संरक्षणे संलग्नास्सन्ति। वैज्ञानिकैः अस्य संरक्षणविषये नूतनाः प्रयोगाः क्रियन्ते एतदर्थमस्मै पर्यावरणविज्ञानं नाम्नाभिधीयते। देशस्य बहुषु विश्वविद्यालयेषु पर्यावरणविज्ञानविषयरूपेण पाठ्यते। किन्तु यावद् वेदेषु पर्यावरण-तत्वानामन्वेषणं न क्रियते तावत् पर्यावरणसमस्यायाः समाधानं न सम्भवम्। वेदाः मानवानां सर्वाङ्गीणविकासाय प्रादुर्भूतास्मरन्ति। वेदानां ज्ञानं सार्वभौमिकं सार्वकालिकं च वर्तते। अत मनुनोक्तं यत्-

भूतभव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति।[14]

इत्युक्ते भूतकालस्य, वर्तमानकालस्य, भविष्यकालस्य चेति समस्यानां समाधानं वेदेष्वति। वेदेषु ऋषीणां ज्ञानं सर्वहिताय अस्ति-

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः।
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः।।[15]

यद् ज्ञानमुत्तमं, सर्वहितकारी अस्ति। येन ज्ञानेन विद्वांसोऽपि विमुखाः न भवन्ति। यस्य ज्ञानस्य विषये परस्परं द्वेषं न कुर्वन्ति, तं श्रेष्ठं ज्ञानमृषय अस्मभ्यं पृथिव्यां प्रददाति।

ततोऽस्यहारं चन्द्राभं मुच्य कण्ठात् स राघवः।
वैदूर्यतरलं कण्ठे बवन्ध च हनूमतः।।[16]
सम्प्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्र समलंकृता।
ज्योत्स्ना प्रावरणश्चन्द्रो दृश्यतेऽभ्युदितोऽम्बरे।।[17]
उत्तरदिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः।
वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः।।[18]
उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशी लोकतमोनुद।
ह्लादयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया।।[19]

उपसंहारः

सम्प्रति मानवजीवनरक्षणाय सर्वप्रथमं पर्यावरणसंरक्षणम् अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। अतः वाल्मीकिरामायणस्य पर्यालोचनं कृतम्। यतोहि लौकिकसंस्कृतस्य वाङ्मय आद्यकविः, निसर्गप्रणेता, लोकव्यवहारविज्ञः, सरससुमधुरकाव्य- निष्णातः, मधुरोदात्तपदावलीरचनाप्रवीणः, वेदानुगामितः, अध्यात्मवादपोषकः, संस्कृत-संस्कृतिरक्षणभूतः, मानवतोपासकः, आर्यसभ्यतोपदेशकः, सदाचारशिक्षकः चतुर्वर्गाचार्यः मार्मिकभावाभि-व्यञ्जनाकुशलः, करुणरसपरिपाकनिपुणः मधुरमधुराक्षरवाक्, कविकमलभावस्वान् सकलगुणोपेतान् आदिकविः वाल्मीकिः इति सुरभारती संस्कृतसाहित्यकविष्वप्रतिमं प्रतिष्ठां लभते लोके। महर्षिणानेन प्रणीतम् आर्षकाव्यं रामायणमिति संस्कृतमहाकाव्यस्य साहित्यस्य आदिकाव्यत्वेन परमप्रीत्या भक्त्या मुदाभिवन्द्यते। सहृदयैः कविर्भिर्विद्वद्भिश्च। महाकाव्येऽस्मिन् न केवलं विकसितमहाकाव्यवैशिष्ट्यानि निसर्गरम्यतयोपन्यस्तानि सन्ति, अपितु प्रचुरतया सहृदयहृदयावर्जकरूपेण पर्यावरणचिन्तनमपि निबद्धं वर्तते। नवनवेन्मेषशालिनी प्रतिभान्वितो महाकविरसौ रामायणे पदे-पदे प्रकृतिचित्रणेन स्वीयामपरिमितां ललित-ललितां निसर्गरम्यां च पर्यावरणचिन्तनं प्रमाणयति। अतः मया महाकवेरस्यादिकाव्ये विहितं पर्यावरणचिन्तमाश्रित्यैव शोधः सम्पादिताः।

सन्दर्भसूची

1. ऋग्वेदः 10.97.1-23
2. यजुर्वेदः 12.75-101
3. मनुस्मृतिः 1.46-47
4. चरकसंहिता 1.71
5. वैशेषिकदर्शन 5.2.7
6. ऋग्वेदसायणभाष्यम् 1.91.6
7. ऋग्वेदसायणभाष्यम् 1.166.5
8. निरुक्तम् 8.3
9. युद्धकाण्ड 128.3
10. ऋग्वेद 1.91.22
11. अयोध्याकाण्डे 55.29
12. अयोध्याकाण्डे 55.24
13. यजुर्वेदः 12.76, 78, 93

14. अभिज्ञानशाकुन्तलम् 1.19
15. तैत्तिरीयब्राह्मणम् 1.1.4.3
16. गीता 10.26
17. अथर्ववेद 3.6.8
18. अरण्यकाण्डम् 35.22
19. अयोध्याकाण्डम् 76.16

महाभारतानुसारं तात्कालिकी राजनैतिकव्यवस्था

कुलदीपगौड़:
शोधच्छात्र:
व्याकरणविभाग:
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालय:, हरिद्वारम्

भारतीयसंस्कृतवाङ्मये राजनैतिकतत्त्वानां राजव्यवस्थाया: वा चर्चा विपुलतया सुव्यवस्थितरूपेण समुपलभ्यते। तेषु संस्कृतग्रन्थेषु महाभारतम् अन्यतमम्। महाभारतेऽपि राजनैतिकतत्त्वानां यत्र तत्र चर्चा विद्यते येन तात्कालिकी राजनैतिकव्यवस्था परिज्ञायते। किं नाम राज्यम्? को राजा? का तस्य योग्यता? क: राज्यस्य सहायक:? तेषां कानि कर्तव्यानि? का च योग्यता? इति सर्वं तत्र विस्तरेण वर्णितम्। महाभारते एतेषां विचाराणां नाम ''राजधर्म'' इति, परन्तु वर्तमाने तस्य कृते ''राजनीति:'' इति प्रसिद्धम्। महाभारते राजनैतिकतत्त्वानां वर्णनम् अनुशासनपर्वणि शान्तिपर्वणि च मिलति। महाभारते राजनीतिसम्बन्धिविचार: मुख्यत: भीष्मेण प्रतिपादित:। तथापि उमामहेश्वरयो: संवादेऽपि एतच्चिन्तनं वर्तते।

राज्योत्पत्ति:-

शान्तिपर्वण: विवेचनेन परिज्ञायते यत् अस्मिन् पर्वणि राज्ञ: स्वरूपं, राज्ञ: आवश्यकता, शासकविहीनराज्यस्य दशा राज्यस्योत्पत्ति:, राज्ञ: कर्तव्यानि इत्यादिविषयाणां चर्चाऽस्त। राज्यस्योत्पत्तिसन्दर्भे युधिष्ठिरकृतप्रश्नस्य प्रतिक्रियायां भीष्मेणोक्तं यत्-

''न वै राज्यं न राजासीन्न च दण्डो न दण्डिन:।
धर्मेणैव प्रजा सर्वा: रक्षन्ति च परस्परम्।।[१]

अर्थात् पुराकाले न तु राज्यम् आसीत् न राजा। प्रजा धर्मेण अनुशासित: आसीत्। कालान्तरं सर्वे जना: लोभमोहभ्रष्टा:, पतिता:, यज्ञादिविमुखाश्च जाता:। एतादृशीम् अवस्थां वीक्ष्य देवै: ब्रह्मण: याचना कृता। ब्रह्मणा स्वमेधया एकलक्षपरिमिताध्यात्मकं नीतिशास्त्रं रचितम्। यत्र धर्मार्थकामाणां विस्तरेण वर्णनम्। तस्य अपर नाम 'दण्डनीति:।

दण्डनीतिं विरच्य स्वमानसपुत्रं विरजसं राजपदे संस्थापित:। परन्तु विरजस: राजकर्तव्ये अत्यन्त उदासीन:, राज्ये तस्य रुचिर्न अस्मात् कारणात् अनन्तरं पृथु: राजा अभवत्। अन्यत्र शान्तिपर्वणि सप्तषष्टितमे अध्याये 'मनो:' राजारूपेण वर्णनं विद्यते। एवं राज्यस्योत्पत्तिक्रमे एव राज्यस्य उद्देश्यान्यपि स्पष्टानि।

राज्ञः आवश्यकता–

राज्ञः विषये उक्तं यत् –

राजा चेन्न भवेल्लोके पृथिव्यां दण्डधारकः।
परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कृशान्।।[२]

अथ च –

अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवतिष्ठते।
परस्परं च खादन्ति सर्वथा धिगराजकम्।।[३]

अर्थात् राजाविहीने राज्ये धर्मो न भवति, अतः धर्माय राज्ञः आवश्यकता । प्रजायाम् अनुशासनं भवेत् एतदर्थमपि राज्ञः आवश्यकता।

नाराजकेषु राष्ट्रेषु वस्तव्यमिति रोचये।
नाराजकेषु राष्ट्रेषु हव्यमग्निवहत्युत।।[४]

राज्यस्य अङ्गानि –

राज्यस्य सप्त अङ्गानि महाभारते वर्णितानि। एभिरेव राज्यस्य सम्यक् अनुशासनं भवति । तानि अङ्गानि – आत्मा, (राजा) सेवकः, कोषः, दण्डः, मित्रम्, जनपदः, पुरम् इत्यादीनि। राजा प्रयत्नेन विवेकेन च एतेषां परिपालनं संचालनं व्यवस्था वा कुर्यात्।

राज्ञः कर्तव्यानि –

सम्पूर्णे महाभारते यत्र तत्र राज्ञः कर्तव्यानां सुविस्तरेण वर्णनं विद्यते तत्पूर्वं राजा कः भवितुं शक्नोति? इत्यस्मिन् विषये उक्तं यत्–

आत्मवांश्च जितक्रोधः शास्त्रार्थकृतनिश्चयः।
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च सततं रतः।।[५]
त्र्य्या संवृतमन्त्रश्च राजा भवितुमर्हति।
वृजिनं च नरेन्द्राणां नान्यच्चारक्षणात् परम्।।[६]

राजा नित्यम् उद्योगरतः स्यात्, न्याये दण्डे च कुशलः स्यात्, धर्मपरायणः, युद्धविद्यायां निपुणः शुद्धाचारी, जितेन्द्रियः, ज्ञानी, गुणग्राही च स्यात्। विवेकपूर्णमाचरेत् राजनि दीर्घसूत्रता, वाचालता, क्रोधः, चंचलता, वासना च न स्यात्। राज्ञः मुख्यं कर्तव्यं प्रजापालनमेव -

लोकरञ्जनमेवात्र राज्ञां धर्म सनातनः।
सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्।।[७]
अक्रोधो ह्यव्यसनी मृदुदण्डो जितेन्द्रियः।
राजा भवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव।।[८]

भीष्मानुसारेण राजनि पञ्चदेवानां वासोऽस्ति अतः सः अग्निरूपेण दुर्जनान् सन्तापयेत्, प्रजायाः कष्टान् आदित्यरूपेणापाकुर्यात्, अधर्मिणः दण्डाय यमः स्यात्, उपकारिणां हिताय कुबेरः स्यात्। एवं प्रकारेण राजा आचरणं कुर्यात्।

दण्डनीतिः-

दण्डनीतेः आवश्यकतां प्रतिपादयन् भीष्मः वदति यत् यदि संसारे दण्डव्यवस्था न स्यात् तदा सर्वत्र अराजकता अनियमो वा स्यात्। पूर्वमपि उक्तम्-

'परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कृशान्।।'[९]
'परस्परं च खादन्ति सर्वथा धिगराजकम्।।'[१०]

अतः

दण्डेन सहिता ह्येषा लोकरक्षणकारिका।
निग्रहानुग्रहरता लोकाननुचरिष्यति।।[११]
दण्डनीया च सततं रक्षितव्यं नरेश्वरः।
नाधर्षयेत् तथा कश्चित् चारनिष्पन्ददर्शनात्।।[१२]
दण्डेन नीयते चेदं दण्डं नयति वा पुनः।
दण्डनीतिरिति ख्याता त्रींल्लोकानभिवर्तते।।[१३]

साम्प्रतमपि न्यायालयद्वारा दण्डनीत्याः प्रयोगः क्रियते।

राज्यसञ्चालनं शासनव्यवस्था च-

शासनस्य चरमं लक्ष्यं प्रजायाः रक्षणं राज्यस्य सुखं समृद्धिश्च। अतः तस्य कृते राज्ञा अनेकसाधनानां व्यवस्था कार्या। यथा सुयोग्यगुप्तचराणां नियुक्तिः, वाग्व्यवहारकुशलस्य राजदूतस्य नियुक्तिः, कोषस्य व्यवस्था, सभायाः सञ्चालनं, नैकविधकार्याणां सम्पादनाय सेवकानां मन्त्रिणां च नियुक्त्यादयः। एतेषां नियुक्तिः सुपरीक्ष्य कर्तव्या, अनेकविधयोजनानां निर्माणार्थं मन्त्रणाय च पुरोहितैः आमात्यैश्च सह चर्चा विधेया।

करसंग्रहः-

राज्यसञ्चालनाय धनस्य महती आवश्यकता भवति। प्रसङ्गेऽस्मिन् युधिष्ठिरस्य करसंग्रहसम्बन्धि जिज्ञासायां भीष्मः वदति यत् राजा सम्पूर्णस्य राज्यस्य प्रतिनिधिं विनियोज्य विभाजनं कुर्यात्। यथा- एकैकस्य ग्रामस्य प्रतिदशग्रामाणां, प्रतिशतसंख्यकग्रामाणां, प्रतिसहस्रग्रामाणां च अधिपति नियुक्तः स्यात्। ते अधिपतयः क्रमशः स्वस्य कार्यसारं (रिपोर्ट) स्वोच्च अधिपतिं प्रति समर्पयेत्। यथा एकग्रामस्याधिपतिः दशग्रामाधिपतिं प्रति, दशग्रामाधिपतिः सहस्रग्रामाधिपतिं प्रति, एवमेव। प्रजा स्वस्यनिधेः प्राप्यस्य वा किञ्चिदंशः राज्यं प्रति समर्पयेत्। एवं रीत्या करसंग्रहो भवेत्।

परराज्यसम्बन्धः युद्धनीतिश्च-

महाभारतकाले राजसु महत्त्वाकांक्षा अधिका आसीत्। ते पृथ्वीपतिं भवितुम् इच्छन्ति स्म। तदर्थं ते सदा चिन्तनरताः कार्ये उद्योगरताश्च भवन्ति स्म। एवमपि एतादृशी इच्छापूर्तये ते वाजसनेयाश्वमेधादिकं यागमपि सम्पादयन्ति स्म। सभापर्वणः पञ्चविंशतिः अध्यायतः द्वात्रिंशत् अध्यायपर्यन्तं युधिष्ठिरेण कृतः दिग्विजयस्य वर्णनमस्ति। भीष्मेण अस्य समर्थनमपि कृतम्। यदि कस्यचित् राज्यस्य राजा धूर्तः अयोग्यो वा स्यात्, तस्य राज्यस्य हरणं वरम्। प्रजापि श्रेष्ठराजानम् ईच्छति, परन्तु प्रजाशोषणाय कदाप्यन्यराज्ये आक्रमणः न कर्तव्यः।

युद्धस्य विषये उक्तं यत्- युद्धं सदा धर्मयुक्तः स्यात्। यदि विपक्षी राजा असावधानः तर्हि कवचरहितं युद्धं कुर्यात्। यदि सावधानः तर्हि सुसज्जितः भूत्वा युद्धं कुर्यात्। अधर्मानुसारं यः युद्धं जयति स राजा स्वर्गं न प्राप्नोति। एवमेव युद्धस्य बहुनियमानां तत्र वर्णनम्।

ये क्षत्रियाः युद्धात् विमुखाः न भवन्ति शौर्यपूर्वकं युद्धं कुर्वन्ति ते यदि वीरगतिं प्राप्नुवन्ति तर्हि स्वर्गभाजाः भवन्ति-

‘हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।’[१४] इति ।

महाभारते दुर्गाणां बहुमहत्त्वं वर्तते। राज्यस्य सुरक्षायै दुर्गाणां महती आवश्यकता विद्यते तत्र षट्प्रकारकाणां दुर्गाणां वर्णनमस्ति ते च मरुभूमिदुर्गः, महिदुर्गः, गिरिदुर्गः, मनुष्यदुर्गः, मूर्तिदुर्गः, वनदुर्गश्च। एवं प्रकारेण महाभारते राजनैतिकतत्त्वानां विमर्शः विद्यते मया अत्र संक्षेपेण तेषां समुद्घाटनं कृतम्। वर्तमानसन्दर्भेऽपि तेषां प्रासंगिकता अनुप्रयोगश्च दृश्यत एव। इति दिक्।

1. शा0 प0 59/14
2. शा0 प0 67/16
3. शा0 प0 67/3
4. शा0 प0 67/5
5. शा0 प0 57/13
6. शा0 प0 57/14
7. शा0 प0 57/11
8. शा0 प0 57/29
9. शा0 प0 67/16
10. शा0 प0 67/3
11. शा0 प0 67/77
12. शा0 प0 67/129
13. शा0 प0 67/78
14. श्रीमद्भगवद्गीता 2/37

ज्योतिषशास्त्रान्तर्गतानावृष्टिविचारः

डॉ० रत्नलालः
सहायकाचार्यः प्रभारी विभागाध्यक्षश्च ज्योतिषवास्तुविभागः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

ज्योतिषशास्त्रस्य प्रमुखोद्देश्यं लोकहितं कल्याणं च वर्तते। भारतीयशास्त्राणामाधारः वेदा एव सन्ति। वेदैः सह ज्योतिष-शास्त्रस्याङ्गाङ्गिभावः विद्यते। वेदस्य चक्षुस्त्वात् शास्त्रमिदं जगतः भाविशुभाशुभ-चिन्तने समर्थम्ः। अतः ज्योतिषस्य वेदांगेषु प्रधानता वर्तते। यथोक्तं लगधेन-

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।
तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषंमूर्धनि संस्थितम्।।[1]

ज्योतिषशास्त्रस्य स्कन्धत्रयं वर्तते। सिद्धान्तः संहिता होराचेति। तत्र सिद्धान्तस्तु गणितात्मकः, होराशास्त्रे जाातकस्य शुभाशुभ-फॅलनिरूपणं विद्यते। संहितास्कन्धे मानवजीवनोपयोगि विविध-विषयाणां प्रतिपादनं समुपलभ्यते। यथोक्तं-

ज्योतिः शास्त्रमनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितम्
तत्कात्स्न्योंपनयस्य नाम मुनिभिः सकीर्त्यते संहिता।
स्कन्धेऽस्मिन् गणितेन या ग्रहगतिस्तत्राभिधानस्त्वसौ
होरान्योङ्गविनिश्चयश्च कथितः स्कन्धस्तृतीयोपरः।।[2]

अस्यैवान्तर्गतं देवयाऽपद्विचारोऽपि समायाति। अस्य विभागत्रयं वर्तते। यथा-

''दिव्यान्तरिक्षं भौमं तु त्रिविधं परिकीर्तितम्''[3]

दिव्यम्, अन्तरिक्ष, भौमिकश्चेति। तत्र ग्रहनक्षत्रविकारजनितम् उत्पातं दिव्यम्। उल्कापात-इन्द्रधनुष परिवेष अनावृष्टिविचारः क्रियते। कृषकाणां कृते वृष्टिविचारः अत्यन्तोपयोगी वर्तते। यतः अन्नं तु जगतः प्राणाः यदि वर्षाकाले वृष्टिः न स्यात् तदा कथम् अन्नोत्पादनं भविष्यति, उक्तं च वराहेण-

अन्नं जगतः प्राणाः प्रावृट्कालस्य चान्नमायत्तम्।
यस्मादतः परीक्ष्यः प्रावृट्कालः प्रयत्नेन।।[4]

कृषेः षट्प्रकारकोपद्रवः ईतयः कथयन्ते। ते सन्ति–

अतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभाः भूषिकाः खगाः।
प्रत्यासन्मासश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः।।[5]

एतत् जन्यः भीतिः ईतिः भीतिः रूपेण संहिताशास्त्रे प्रसिद्धः। यतोहि–

''गृहाधीनं जगत् सर्वम्''

अतः ग्रहनक्षत्राणां गतिस्थित्यानुसारेण भूकम्पोत्पातः, उल्कापतः, अतिवृष्टिः आदि दैवि आपदः घटन्ते। तत्र अनावृष्टियोगः कथं संभाव्यते। इति विषयमधिकृत्य ज्योतिषशास्त्रान्तर्गतं वृहत्संहितानुसारेण अनावृष्टिः विचारः अत्र प्रस्तूयते। यदि चन्द्रशृङ्गः बुधग्रहेण आहतः तदा अनावृष्टिः विजानीयात् यथा–

''शस्त्रक्षुक्चकृद्यमेन शशिजेनावृष्टिदुर्भिक्षकृत्''[6]

अस्तकालिक नक्षत्रतः सप्तदशनक्षत्रेव अष्टादशनक्षत्रे भौमः अनुवक्रं भवति, तदा स असि मुसलमुखं परिकीर्तितं तस्मिन्नपि अनावृष्टिः भवति। यथा वराहेण–

असिमुसलं सप्तदशादष्टादशतोऽपि वा पदनुवक्रे।
दस्युगणेभ्यः पीडां करोत्यवृष्टिं सशस्त्रभयम्।।[7]

मघानक्षत्रे गत्वाभौमः पुनः तत्रैव वक्रीः स्यात्तदाऽपि अनावृष्टेर्भयं भवति। यथा–

मध्येन यदि मघानां गतागतं लोहितः करोति बतः।
पाण्डयो नृपो विनश्यति शस्त्रोद्योगौक्यमवृष्टिः।।[8]

एवमेव रोहिण्या दक्षिणतः यदि भौमः विचरति तदाऽपि अनावृष्टिः योगः वर्तते। यथा–

''दक्षिणतो रोहिण्याश्चरन्महीजोऽर्घवृष्टिनिग्रहकृत्''[9]

सामान्यतया भौमः रोहिणीश्रवणमूलउत्तराफाल्गुनि–उत्तराषाढोत्तराभाद्रपदाज्येष्ठनक्षत्रेषु विचरति, तदा सः मेधानां विनाशकरः भवति।

प्राजापत्ये श्रवणे मूले त्रिषु चोत्तरेषु शाक्रे च।
विचरन् धननिवहानामुपाघातकरः क्षमातनयः।।[10]

यदि बुधग्रहः श्रवणधनिष्ठारोहिणीमृगशिरा उत्तराषाढानक्षत्रेषु विचरति, तदाऽपि अनावृष्टिकारकः।

विचरन् श्रवणधनिष्ठाप्राजापत्येन्दुवैश्वदेवानि।
मृदगन् हिमकरतमयः करोत्यवृष्टि सरोगमयाम्।।[11]

अपि च आर्द्रानक्षत्रतः मघानक्षत्रपर्यन्तं पञ्चषु नक्षत्रेषु बुधस्य सञ्चारः स्यात्तदाऽपि अनावृष्टिः।

शैद्रादीनि यधान्तान्युपाश्रिते चन्द्रजे प्रजापीडा।
शस्त्रनिघातक्षुङ्क्ष्यरोगानावृष्टिसन्तापैः।।[12]

यदि वृहस्पतिः मृगशिरार्द्रानक्षत्रयोः सञ्चरति, तदा मार्गशीर्षवर्षं भवति। अस्मिन् मार्गशीर्षवर्षे अनावृष्टिः सम्भाष्यते।

सौभ्येडब्देनावृष्टिर्मृगाखुशलभाण्डजैश्च सस्यवधः।[13]

यदा गुरुः धूम्रवर्णयुक्तः दृश्यते, तदाऽपि अनावृष्टिकारकः वर्तते, यथा वराहेण–

धूमाभेडनावृष्टिस्त्रिदशगुरौ नृपवधो दिवा दृष्टे।[14]

अनुराधाज्येष्ठामूलनक्षत्रेषु स्थितः शुक्रः अनावृष्टिं प्रयच्छति। यथा वराहेण–

मैत्रे क्षत्रविरोधो ज्येष्ठायां क्षत्रमुख्यसन्तापः।
मौलिकभिषआं मूले त्रिष्वपि चैतेष्वनावृष्टिः।।[15]

यदि गुरुशुक्रौ परस्परं सप्तमराशिस्थौ भवतः तदाऽपि अनावृष्टिः सम्भाव्यते। यथा–

गुरुभृगुश्चापरपूर्वकाष्ठयोः परस्परं सप्तमराशिगौ यदा।
तदा प्रजा रुग्भयशोकपीड़िता न वारि पश्यन्ति पुरन्दरोज्झितम्।।[16]

यदि शुक्रस्य वर्णः भस्मसदृशः रुक्षः कृष्णवर्णकः स्यात्तदाऽपि अनावृष्टिः सम्भाव्यते।

शिखिभयमनलाभे शस्त्रकोपश्च रक्ते कनकनिकषगौरे व्याधयो दैत्यपूज्ये।
हरितकपिलरूपे श्वासकासप्रकोपः पतति न सलिलं खाङ्क्स्यरुक्षासिताभे।।[17]

अमावस्यां दृश्यमानः सधूम्ररश्मिखः कपालकेतुः यदा दृश्यते तदाऽपि पृथिव्यां अनावृष्टिर्जायते।

दृश्योऽमावास्यायां कपालकेतुः सधूम्ररश्मिशिखः।
प्रागन्भसोऽर्द्धचिवचारी क्षुन्मरकावृष्टिरोगकरः।।[18]

यदि अगस्त्यक्तारकायाः वर्णः कपिलवर्णयुक्तः भवेत्तदाऽपि अनावृष्टिकारकाः जायते।

रोगान् करोति परुषः कपिलस्त्ववृष्टिं धूम्रो गवामशुभकृत्स्फुरणो भयाय।

अपि च- यदि ज्येष्ठशुक्लपक्षे स्वातिविशाखानुराधाज्येष्ठानक्षत्रेषु वृष्टिर्भवति तदा क्रमशः श्रावण भाद्रपद- आश्विनकार्त्तिक मासेषु अनावृष्टिर्विजानीयात्।

तत्रैव स्वात्याद्ये वृष्टे भचतुष्टये क्रमान्मासाः।
श्रावणपूर्वा ज्ञेयाः परिश्रुता धारणास्ताः स्युः।।[19]

प्रवर्षणकाले पूर्वाषाढादि नक्षत्रेषु वृष्टिर्न भवति। तदा प्रसवकाले अनावृष्टिः नेया। यथा-

येषु च भेष्वभिवृष्टं भूयस्तेष्वेव वर्षति प्रायः।
यदि नाप्यादिषु वृष्टं सर्वेषु तदा त्वनावृष्टिः।।[20]

रोहिणीचन्द्रसमागमदिवसे यदि मेधाः, रुक्षाः, अल्पाः, वायुक्षिप्तः उष्ट्रकाप्रेतवानरादि निन्दितजीवसन्निभाः दृश्यन्ते तथाच्च मेधाः शब्दरहिताः स्युः तदाऽपि अनावृष्टिर्जायते।

रुक्षैरल्पैर्मारुताक्षिप्तदेहैरुष्ट्रध्वाङ्क्षप्रेतशाखामृगाभैः।
अन्येषां वा निन्दितानां स्वरूपैर्मूकैश्चाब्दैर्नो शिवं नापि वृष्टिः।।[21]

सायंकाले गोप्रवेशसमये यदि श्वेतवर्णकः पशुः सर्वेषां पुरतः प्रचलति तदाऽपि अनावृष्टिर्जायते।

गोप्रवेशसमयेऽग्रतो वृषो याति कृष्णपशुरेव वा पुरः।
भूरि वारि शबले तु मध्यमं नो सितेऽम्बुपरिकल्पनापरैः।।[22]

यदि स्वाति-उत्तराषाढारोहिणी नक्षत्रगत चन्द्रेण सदृश कश्चन पापग्रहः स्यात्तदाऽपि अनावृष्टिर्जायते। गर्गवचनानुसारेण यथा-

योगैः पापरूपहतैः प्रजानामशुभं वदेत्।
दुर्भिक्षावृष्टिमरकान् सौम्यै सौभिक्षमादिशेत्।।[23]

यदि आषाढ़कृष्णपक्षचतुर्भ्यां पूर्वाषाढानक्षत्रे मेघाः वृष्टिं न कुर्वन्ति तदा प्रावृट्काले अनावृष्टिर्ज्ञेया।

आषाढयां पौर्णमास्यां तु यद्यैशानोऽनिलो भवेत्।
अस्तं गच्छति तीक्ष्णांशौ सस्यसम्पतिरुत्तमा।।[24]

प्राकृतिक आपदानां निरोधे मानवः पूर्णरूपेण न सक्षमः परन्तु तस्य प्रभावम् अल्पं भवितुं शक्यते। अनावृष्टिः संभाविनो विज्ञाय यदि पूर्वमेव सुचारुरूपेण आपदाप्रबन्धनं भवेत्तदा अनावृष्टिः कुप्रभावः अल्पं भविष्यति। अपि च देवाराधनायाः मन्त्रानुष्ठानेन दानेन च दैवीयापदां निवारणं भवति। यथा दुर्गाशप्तशत्यामपि-

उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्भवान्।
तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम।।[25]

एवमेव वारुणादिऽनुष्ठानेन अपि वृष्टिर्भवति इति प्राचीनग्रन्थेषूपलभ्यते पौराणिक आख्यानेष्वपि यज्ञात् वृष्टिर्भवति इति वर्णनं प्राप्यते यथा-

रामायणे राजा जनकेन कृतं यज्ञं तथाच्च ऋषिशृङ्गमुनिना विहितं यज्ञमित्यादयः प्रमाणभूताः। ज्योतिषशास्त्रं तु भावि शुभाशुभघटनानां प्रदर्शकमात्रशास्त्रं तेषां कुप्रभावं न्यूनीकरणार्थं यज्ञ यज्ञयागाद्यनुष्ठानं पौरोहित्य धर्मशास्त्रनियमानुसारेण आचरणीयमिति।

सन्दर्भसूची-

1. वेदाङ्ग ज्योतिष।
2. वृहत्संहिता उपनयनाध्यायः।
3. अद्भुत्सागर उपोद्घातः
4. वृहत्संहिता गर्भलक्षणाध्यायः
5. वामन आप्टे शब्दकोशः
6. वृहत्संहितायां चन्द्रचाराध्यायः श्लोक सं0 21
7. तत्रैव भौमाचार्यध्यायः श्लोक सं0 5
8. तत्रैव भौमाचार्यध्यायः श्लोक सं0 8
9. तत्रैव भौमाचार्यध्यायः श्लोक सं0 9
10. तत्रैव भौमाचार्यध्यायः श्लोक सं0 11
11. बुधाचाराध्यायः श्लोक सं0 2-3

12. वृहस्पतिचाराध्यायः श्लोक सं0 4

13. वृहस्पतिचाराध्यायः श्लोक सं0 18

14. शुक्राचाराध्यायः श्लोक सं0 32

15. शुक्राचाराध्यायः श्लोक सं0 37

16. शुक्राचाराध्यायः श्लोक सं0 77

17. केतुचाराध्यायः श्लोक सं0 31

18. अगस्त्यचाराध्यायः श्लोक सं0 20

19. गर्भधारणाध्यायः श्लोक सं0 02

20. प्रवर्षणाध्यायः श्लोक सं0 05

21. रोहिणीयोगाध्यायः श्लोक सं0 21

22. रोहिणीयोगाध्यायः श्लोक सं0 35

23. आषाढीयोगाध्यायः श्लोक सं0 11

24. आषाढीयोगाध्यायः श्लोक सं0 15

25. दुर्गाशप्तशत्याध्यायः 12 श्लोक सं0 08

भाषणकौशलस्य शिक्षणम्

(माध्यमिकस्तरीयच्छात्राणां विशेषसन्दर्भे)

डॉ० सुमनप्रसादभट्टः
सहायकाचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः,
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

भाष्यते इति भाषा। भावाभिव्यक्तौ भाषा एवास्ति प्रभावपूर्णं माध्यमम्। अतएव भाषायाः भाषितरूपस्य प्राधान्यं भवति। स्वभावतः शिशवः प्रारम्भिकावस्थायां भाषायाः मौखिकं रूपं श्रुत्वा तस्यैव अनुकरणेन स्वयमेव मौखिकाभिव्यक्तौ समर्थाः भवन्ति। अतः भाषणकौशलस्य प्रमुखाधारः श्रवणकौशलमेव भवतीति निश्चप्रचम्। संस्कृतभाषायां व्यवहारकुशलता धाराप्रवाहिता च भाषणकौशलस्य पर्याप्तविकासस्य अनन्तरमेव प्राप्यते, अतः भाषणकौशलावाप्तये औपचारिक- अनौपचारिकरीत्या सम्भाषणाय छात्राः प्रेरणीयाः। यतोहि संस्कृतभाषायाः दैनन्दिनव्यवहाराभावात् अस्याः श्रवणसंस्कारः न भवति, श्रवणसंस्काराभावात् भाषणस्य अभ्यासः न भवति, फलतश्च संस्कृतभाषायाः व्यवहारः एव न सिध्यति। एवंप्रकारेण संस्कृतं ग्रान्थिकभाषेति शास्त्रीयभाषेति प्रतिपादयन्तः जनाः अस्याः अध्ययनात् विमुखाः सन्तः पठनलेखनकौशलयोः विकासं यावदेव सीमिताः भवन्ति। एवं गच्छति काले अद्य संस्कृतभाषावबोधे छात्राः जनाश्च काठिन्यम् अनुभवन्ति। कालान्तरे व्यवहाराभावात् इयं भाषा इतोऽपि कठिना प्रतीयते। अतः संस्कृतशिक्षणे संस्कृतभाषायाः भाषिकरूपस्य शिक्षणं महत्त्वपूर्णं वर्तते।

संस्कृतभाषायाः भाषणकौशलस्य विकाससन्दर्भे त्रयः पक्षाः सन्ति-

1. उच्चारणशिक्षणम्
2. सम्भाषणाभ्यासः
3. भाषणदक्षता चेति।

उच्चारणशिक्षणम्

संस्कृतव्याकरणे संस्कृतभाषायाः यावत् सूक्ष्मं वैज्ञानिकं च विश्लेषणं कृतं, तत् विश्वस्य अन्यस्याः कस्याश्चिदपि भाषायाः सन्दर्भे न दृश्यते। महान् वैयाकरणः पाणिनिः उच्चारणप्रक्रियाम् इत्थं वर्णयति-

आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।।

मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम्।

....।।

सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहितो वक्त्रमापद्यमारुतः।

वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः।।

स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नाऽनुप्रदानतः।

....।।

पाणिनीयशिक्षा, श्लोक- 6,7,9,10

एषा प्रक्रिया क्रमशः इत्थं वक्तुं शक्यते-

1. उच्चारणात् पूर्वम् आत्मा बुद्ध्या शब्दार्थं जानाति।
2. अर्थज्ञानात् परं वक्तुम् इच्छया मनः प्रेरयति।
3. मनः कायाग्निं (नाभ्याः उपरि अवयवविशेषं) प्रेरयति।
4. तेन आघातेन अग्निः वायुसञ्चारं करोति।
5. वायुः उरसि (हृदये) सञ्चरन् ध्वनिम् उत्पादयति।
6. ततः वायुः मूर्धाभागे आहतः विभिन्नमुखावयवान् प्रति गच्छति।
7. मुखतः वहिरागमनसमये वर्णः उच्चारितः भवति।

विद्वांसः वर्णोच्चारणसमये वाण्याः चत्वारि रूपाणि वर्णयन्ति-

(क) परा

परा स्वयं ब्रह्मस्वरूपा, सैव सरस्वती। एषैव अन्यरूपाणाम् आधारभूता। एषैव मूलवाण्याः उद्गमस्रोतः बहिरप्रकाश्या च।

(ख) पश्यन्ती

परावाण्याः ईषत् प्रकाशरूपा पश्यन्ती। एषाऽपि अत्यन्तं सूक्ष्मरूपा। अत्रापि वर्णान्यं विभागः न सम्भवति। एषा परा मध्यमां च तटस्थभावेन पश्यन्ती तिष्ठति-

अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा।

स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनी।।

(ग) मध्यमा

एषा अन्तः सङ्कल्परूपा। पश्यन्तीवैखर्ययोः मध्ये स्थित्वा अनुपातक्रमेण प्राणवृत्तिम् अतिक्रामयति।

अन्तःसङ्कल्परूपा या क्रमरूपानुपातिनी।
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते।।

(घ) वैखरी

एषा परावाण्याः प्रकृतरूपा। अस्यामेव वर्णानाम् उच्चारित-रूपं प्रकाशितं भवति।

स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णापरिग्रहाः।
वैखरीवाक्प्रयोक्तृणां प्राणवृत्तिर्निबन्धना।।

वर्णानां वर्गीकरणम्

महर्षिपाणिनिः संस्कृतवर्णानाम् उत्पत्तिं चतुर्दशमाहेश्वरसूत्रैः वर्णयति। तानि च सूत्राणि महेश्वरस्य ढक्कानादेन प्राप्तानि-

नृत्तावसाने नटराजराजः ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्।
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।।

पाणिनिशिक्षायां 64 चतुस्षष्टिवर्णानाम् उल्लेखः प्राप्यते, यथा-

त्रिषष्टिश्चतुस्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः।
प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा।।
स्वराविंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः।
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः।।
अनुस्वारो विसर्गश्च क्ॅ पॅ चाऽपि पराश्रितौ।
दुस्पृष्टश्चेति विज्ञेयौ लृकारः प्लुत एव च।।

एवमाहत्य वैदिकसंस्कृते 64 वर्णाः सन्ति। किन्तु लौकिकसंस्कृते तु अष्टचत्वारिंशत् (48) वर्णाः एव सन्ति।

वर्णानां भेदाः

(1) स्वरभेदाः-

उच्चारणदृष्ट्या स्वराणाम् उच्चता-निम्नता-आधारेण एते त्रिधा विभक्ताः-

(क) उदात्तः - उच्चैरुदात्तः

(ख) अनुदात्तः - नीचैरनुदात्तः

(ग) स्वरितः - समाहारः स्वरितः

(2) कालभेदाः

स्वराणाम् उच्चारणकालानुगुणम् एते त्रिधा विभक्ताः-

(क) ह्रस्वः - एकमात्रकालः

(ख) दीर्घः - द्विमात्राकालः

(ग) प्लुतः - त्रिमात्राकालः

यथा उक्तम्-

एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते।
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रकम्।।

(3) उच्चारणस्थानभेदाः

(1) कण्ठः (2) तालुः (3) मूर्धा (4) दन्ताः (5) ओष्ठौ
(6) नासिका (7) कण्ठतालुः (8) कण्ठोष्ठौ (9) दन्तोष्ठौ (10) जिह्वामूलम्

यथोक्तम्-

अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा।
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च।।

पा0 शि0- 13

पाणिनीयशिक्षादिकतिपयशिक्षाग्रन्थेषु उच्चारणस्य अष्टौ स्थानानि निर्धारितानि सन्ति। चारायणीयाशिक्षायां दश स्थानानि उल्लिखितानि सन्ति। ऋग्वेदप्रातिसाख्यादिग्रन्थेषु अन्येषामपि उच्चारणस्थानानां वर्णनं वर्तते। कौण्डिन्न्यायनशिक्षायां विषयोऽयं विस्तरेण वर्णितो वर्तते।

वर्णोच्चारणाय स्थाननिर्धारणदृष्ट्या अयं श्लोकः अतीव प्रसिद्धः वर्तते-

कण्ठ्यावहाविचुयशास्तालव्या ओष्ठजावुपू।
स्युर्मूर्धन्या ऋटुरषा दन्त्या लृतुलसाः स्मृताः।।

पा० शि०- 17

जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तो दन्तोष्ठ्यो वः स्मृतो बुधैः।
एऐ तु कण्डतालव्यौ ओ औ कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ।।

पा० शि०- 17

(4) आभ्यन्तरप्रयत्नदृष्ट्या भेदाः

वर्णानाम् उच्चारणावसरे आभ्यन्तरप्रयत्नदृष्ट्या इमे भेदाः सन्ति-

(1) स्पृष्टम् (2) ईषत्स्पृष्टम् (3) ईषद्विवृतम् (4) विवृतम् (5) संवृतम्।

(1) स्पृष्टम्

ये ध्वनयः मुख्यस्य विभिन्नान् अवयवान् पूर्णरूपेण स्पृश्य प्रकटिताः भवन्ति, तेषां स्पृष्टसंज्ञा। यथा- 'क' तः 'म' पर्यन्तं (25) स्पर्शवर्णाः।

(2) ईषत्स्पृष्टम्

ये ध्वनयः मुख्यस्य विभिन्नान् अवयवान् किञ्चिद् स्पृश्य अभिव्यक्ताः भवन्ति, तेषां वर्णानां ईषत्स्पृष्टसंज्ञा। यथा- य, र, ल, व।

(3) विवृतम्

येषां वर्णानाम् उच्चारणकाले वागिन्द्रियः उद्घटितः भवति, तेषां विवृतसंज्ञा। यथा सर्वे स्वराः।

(4) ईषत् विवृतम्

येषां ध्वनीनाम् उच्चारणावसरे वागिन्द्रियस्य उद्घाटनं किञ्चिदिव भवति, तेषाम् ईषद्विवृतसंज्ञा। यथा- श, ष, ह-उष्माणः।

(5) संवृतम्

येषां वर्णानाम् उच्चारणावसरे वागिन्द्रियः पिहितः एव भवेत्। अत्र 'अ' ह्रस्वसंज्ञकः तथा 'ऽ)अवग्रहः संवृतसंज्ञकौ भवतः।

(5) वाह्यप्रयत्नदृष्ट्या भेदाः

वर्णानामुच्चारणावसरे वाह्यप्रयत्नदृष्ट्या इमे भेदाः भवन्ति- विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः।

उच्चारणस्य महत्त्वम्

वैदिकशिक्षायां शुद्धोच्चारणस्य महत्त्वम् अङ्गीकृतम्। शुद्धोच्चारणेन कल्याणप्राप्तेः ब्रह्मप्राप्तेश्च विधानं वर्णितमस्ति- ''एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। अशुद्धोच्चारणेन हानिरपि सञ्जायते-

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा,
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति,
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्।।

तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षावल्याम् उच्चारणस्य षडङ्गाः प्रोक्ताः-

1. वर्णः - अक्षरज्ञानं वर्णमालाज्ञानं च।
2. स्वरः - उदात्तानुदात्तस्वरिताः।
3. मात्रा - ह्रस्वदीर्घप्लुताः।
4. वलम् - आभ्यान्तरवाह्यप्रयत्नाः
5. साम - दोषरहितं, माधुर्यपूर्णं, साम्ययुक्तं स्पष्टं सुस्वरोच्चारणम्
6. सन्तानम् - पदानाम् अतिशयितः सन्निधिः, शीघ्रता।

वैदिकमन्त्राणाम् उच्चारणविषये अनेके शिक्षाग्रन्था: प्रणीता:। डॉ0 आलोकशर्मण: अनुसन्धानानुसारं प्राप्तशिक्षाग्रन्थानां संख्या त्रयस्त्रिंशत् वर्तते। एतेषु पाणिनीय-भारद्वाज-याज्ञवल्क्य-वासिष्ठी-पाराशरी-माण्डव्य-व्यासादिशिक्षाग्रन्था: अतीव महत्वपूर्णा: सन्ति।

एवं प्रकारेण लोकेऽपि शुद्धोच्चारणस्य अतीव महत्त्वमधिगम्यते। तद्यथा-

यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।
स्वजन: श्वजनोमाऽभूत् सकलं शकलं ....।।

अशुद्धोच्चारणस्य कारणानि-

(1) अज्ञानम्

वर्णानां स्थानप्रयत्नादिविषये ज्ञानाभाव:।

(2) शारीरिकदोष:

येषां ओष्ठदन्ततालवादिषु अवयवेषु दोषा: भवन्ति ते शुद्धोच्चारणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। तद्यथा-

न करालो न लम्बोष्ठो नाऽव्यक्तो नाऽनुनासिक:।
गद्गदो बद्धजिह्वश्च न वर्णान् वक्तुमर्हति।।

(अग्निपु0-336/14, याजुषपाठ:-19, याज्ञवल्क्यशिक्षा-24-25, नारदीयशिक्षा-2/8/2, माण्डूकीयशिक्षा-117)

(3) मनोवैज्ञानिकं कारणम्

माता शिशो: प्रथमा शिक्षिका, परिवारश्च प्रथमा पाठशाला इति मन्यते। अत: यस्मिन् परिवारे अशान्ति:, कलह:, क्रोध:, भयम्, आशङ्का इत्यादय: दृश्यन्ते तस्य परिवारस्य बालका: उच्चारणे सङ्कोचमनुभवन्ति, अत: बहुधा ते अशुद्धोच्चारणं कुर्वन्ति।

(4) प्रादेशिकभाषाप्रभाव:

भारतं हि बहुभाषाभाषिराष्ट्रं वर्तते। भारतस्य भिन्न-भिन्न-प्रदेशेषु भिन्ना: प्रान्तीयभाषा: भाष्यन्ते। तासां प्रभावेण संस्कृतस्य उच्चारणमपि अशुद्धं भवति। यथा- उत्तरप्रदेशे 'श' इत्यस्य 'स' 'य' इत्यस्य 'ज' बिहारे 'व' इत्यस्य 'ब' 'ड' इत्यस्य 'र' इति 'ज' इत्यस्य 'ध' इति 'अहम्' इत्यस्य 'एहम्' इति दक्षिणभारते 'कृष्ण:' इत्यस्य 'क्रुष्ण:' इति, महाप्राणानां स्थाने अल्पप्राणा:, बंगालप्रान्ते अन्तिमम् 'अकार:'

ओकारत्वेन, बंगाल-उड़ीसयो: 'क्ष' इत्यस्य स्थाने 'ख' इत्युच्चारणम्, पंजाबप्रान्ते नरेन्द्र इत्यस्य नरिन्दर इति 'शब्द'इत्यस्य 'शबद' इति, एवं रीत्या भिन्न-भिन्नप्रान्तीयभाषा- प्रभावेण संस्कृतस्योच्चारणेऽपि छात्रा: अशुद्धिं कुर्वन्ति, अत: शिक्षकेणात्र जागरुकतया भाव्यम्।

(5) शिक्षापद्धत्याः प्रभावः

वर्तमानशिक्षापद्धतौ मौखिककार्यस्य महत्त्वं नास्ति। अत: शुद्धोच्चारणस्य अभ्यासाय अवकाशो न लभ्यते। बहुधा अध्यापका: स्वयमपि अशुद्धोच्चारणं कुर्वन्ति। तेषां संशोधनस्यापि समुचिता व्यवस्था नास्ति।

(6) प्रयत्नलाघवम्

उच्चारणे परिश्रमं विहाय यदा सकृदुच्चारणं करोति छात्र: तदा प्रयत्नलाघवं समुदेति। अत: ब्राह्मण: - बरामन:, रवीन्द्र:-रविन्दर:, प्रसाद:-परसाद:, ओझा-झा, गंगोपाध्याय:-गांगुली, कलोल्लोच्छलनध्वनि:- कल्लोच्छलध्वनि:, इत्याद्युच्चारणानि अनवधानात् छात्रै: क्रियन्ते।

(7) भावातिरेकः

भावस्य अतिरेकाद् अर्थात् भावस्य प्राधान्यादपि छात्रा: अशुद्धम् उच्चारयन्ति। अत्र प्रेम-क्रोध -शोक-प्रसन्नतादीनि प्रमुखकारणानि भवन्ति। यथा- 'आगच्छतु' इति स्थाने आगछतु, स्नेहा इति स्थाने नेहा इति।

अशुद्धोच्चारणस्य अन्य कारणानि

महर्षिपाणिनिना अशुद्धोच्चारणस्य अनेकानि कारणानि प्रतिपादितानि। यथा-

शङ्कितं भीतमुद्घुष्टम् अव्यक्तमनुनासिकम्।
काकस्वरं शिरसिंग तथा स्थानाविवर्जितम्।।

पा0 शि0- 34

उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतम्।
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेत् न दीनं न तु सानुनास्यम्।।

पा0 शि0- 35

(1)

शङ्कितम् = सन्देहयुक्तम्, भीतम् = भययुक्तम्, उद्घुष्टम् = अत्युच्चध्वनियुक्तम्, अव्यक्तम् = अस्पष्टम्, अनुनासिकम् = मुखनासिकासहितम् उच्चारणम्, काकस्वरम् = काक इव कटुस्वरयुक्तम्, शिरसिंगम् = अतितारस्वर- युक्तम्, स्थानविवर्जितम् = स्वस्थानभिन्नम् उच्चारणम्।

(2)

उपांशुदष्टम् = जिह्वया पीडितम् उच्चारणम्, त्वरितम् शीघ्रतापूर्वकम् उच्चारणम्, निरस्तम् = धूत्कारपूर्वकम् उच्चारणम्, विलम्बितम् = अत्यन्तं मन्दगत्या उच्चारणम्, गद्गदितम् = गद्गद्कण्ठपूर्वकम् उच्चारणम्, प्रगीतम् = गीत्वा उच्चारणम् (गायं गायम् उच्चारणम्), निष्पीडनम् = जिह्वाम् अधिकदृढ़तया प्रयुज्य उच्चारणम्, ग्रस्तपदाक्षरम् = पदानां लोपं विधाय अपूर्णम् उच्चारणम्। दीनम् = दीनतायाः स्वरेण उच्चारणम् (निरुत्साहपूर्वकम्), सानुनास्यम् = नासिकायाः उच्चारणम्, अर्थात् वाक्यस्य अनुनासिकीकरणम्।

(1) शुद्धोच्चारणाभ्यासः

अशुद्धोच्चारणस्य कारणानि ज्ञात्वा सम्यक् शिक्षणेन अभ्यासेन च शुद्धोच्चारणं सम्भवति। वर्णोच्चारणविषये पाणिनीयशिक्षायामुक्तम्-

व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत्।
भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद् वर्णान् प्रयोजयेत्।।

पा0 शि0- 25

पुनश्च-

एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः नाऽव्यक्ता न च पीडिताः।
सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते।।

पा0 शि0- 31

सुतीर्थादागतं व्यक्तं स्वाध्यायं सुव्यवस्थितम्।
सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं वर्ण राजते।।

पा0 शि0- 51

प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दन्तोष्ठौ यस्य शोभनौ।
प्रगल्भश्च विनीतश्च स वर्णान् वक्तुमर्हति।।

(2) सम्भाषणाभ्यासः

भाषणकौशले वर्णानां शुद्धोच्चारणस्य ज्ञानं तु अपेक्षितमेव परं केवलं वर्णैः सम्भाषणं न भवति। सम्भाषणे तु शब्दानां वाक्यानां च प्रयोगः भवति। अतः सम्भाषणस्य अभ्यासः द्विधा सम्भवति–

(क) व्याकरणाधारितसंरचना

विभिन्नलकाराणां विभक्तीनां प्रत्ययादीनाम् आधारेण वाक्यसंरचनायाः माध्यमेन अभ्यासपूर्वकं छात्राः अनायासेन एव व्याकरणानुगुणं शुद्धवाक्यप्रयोगे सफलाः भवन्ति।

(ख) सान्दर्भिकसंरचना

विविधजीवसन्दर्भाणाम् आधारेण वाक्यसंरचनानाञ्चाभ्यासेन छात्राः स्वतः एव सन्दर्भानुगुणं सार्थकवाक्यानां प्रयोगे सफलाः भवन्ति। विविध संवादानां शिक्षणेन परस्परं वार्तालापस्य अभ्यासेन च एतद् कार्यं सम्भवति।

(3) भाषणदक्षता

तृतीयस्तरे मौखिकाभिव्यक्तेः स्वतन्त्रप्रयोगः भवति। यदा छात्राः सामान्यसम्भाषणे सरलसंस्कृतवाक्यानां प्रयोगे समर्थाः भवन्ति, सन्दर्भानुगुणम् उचितशब्दावल्याः प्रयोगे समर्थाः भवन्ति, तदा ते क्रमशः संस्कृते एव चिन्तनमारभन्ते। संस्कृते चिन्तनेन स्वतन्त्ररूपेण संस्कृताभिव्यक्तिः संभवति तदा ते प्रसङ्गानुकूलं यं कमपि विषयमवलम्ब्य स्वतन्त्ररूपेण विश्वासपूर्वकञ्च भाषणे दक्षाः भविष्यन्ति।

अतः संस्कृतशिक्षणे भाषणकौशलस्य महत्त्वं मत्वा शिक्षकैः छात्राणां संस्कृतमाध्यमेन भाषणकौशलस्य विकासाय सर्वविधप्रयासाः विधेयाः। संस्कृतभाषायाः व्यवहाराभावात् तस्याः भाषणाभ्यासस्य सदवकाशः विद्यालयेषु एव भवति, तत्र च सहायकः संस्कृतशिक्षकः एव, अतः सः स्वयं संस्कृतसम्भाषणे समर्थः भूत्वा छात्रान् अपि तथाविध समर्थान् कारयेत्। एतदतिरिक्तम् अहर्निशं संस्कृतसम्भाषणं, कथाकथनं, चित्रपठनं, नाटकाभिनयः, भाषाक्रीडाः इत्यादीनाम् आयोजनेन अपि छात्राः छात्राः सम्भाषणदक्षतां प्राप्तुम् अर्हन्ति।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. मित्तल सन्तोष, संस्कृतशिक्षणम्
2. सफाया रघुनाथ, संस्कृतशिक्षणम्
3. झा उदयशंकर, संस्कृतशिक्षणम्
4. पाणिनीय शिक्षा, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित

PORTRAYAL OF INDIA AS A MOSAIC OF MULTIPLICITIES IN THAROOR'S "INDIA: FROM MIDNIGHT TO MILLENNIUM"

Shweta Awasthi
Faculty of Modern Studies
Uttarakhand Sanskrit University,
Haridwar,

ABSTRACT

Shashi Tharoor sees himself as a human being with a number of responses to the world, some of which, he, manifests in his writings and some are manifested through his role in profession. Tharoor has written several articles and books on India. The books bear the imprint of refined intellect. Tharoor is quite passionate about India. That is why, majority of his non-fiction work delineates one or the other facet of India. The book under consideration, "India: From Midnight to Millennium" explores the variegated nature of India as country. Tharoor, has discussed at length the socio-economic, political and cultural aspects of India; the forces that make and unmake India. The present paper serves to focus on the multiplicity of India as a home of a rich diversity, of a rich pluralism, that's manifest in both its social institutions and its political democracy.

Keywords: variegated, multiplicity, diversity.

Shashi Tharoor has emerged as a forceful literary artist in Indian English Literature and has appropriated himself a special place in the pantheon of creative writers. His writings probe into the nature of truth in history, fiction, reality, and in the contemporary world but does so in such a way that allows the readers to draw their own conclusions of what is true and what is not true. He has tried to perceive and interpret reality from all possible corners; each of his book is a revelation of some or the other aspect of reality.

Tharoor is an ardent admirer of India. While he was abroad he regularly visited his mother and grandmother in India. He feels that his writing has helped him to reclaim

and reinvent a sense of his Indianness. He makes no bones about the fact that India matters to him and that he would like to matter to India. But in the process, he is also articulating a vision of India as a home of a rich diversity, of a rich pluralism that's manifest in both its social institutions and its political democracy. And that this pluralism and diversity is something that the Indians should cherish and be proud of-

"I speak to it and from it, quite often, to audiences both in this country (America) and in India. And I'm very happy to do that because to me that articulates a vision that perhaps sometimes, sitting within India, people do not always see quite clearly for themselves because they might sometimes see the trees but not the wood. (Interview)"

To him India is a country, which despite differences of ethnicity, language, religion, cuisines, and geography holds together through its common allegiance to an idea. To him if America is a 'melting pot' India is a 'thali'. In India we have people who are quite conscious of their separateness: their different clothes, different food habits, their different appearance, their different languages and religions, and so on. And yet, of, course; they share a common thread of identity. And this to him is the magic of Indian thali with all those bowls on one plate. Each of the bowl contains separate dish; they don't necessarily mix into the next and yet they belong together on the same plate and combine on your palate to give a satisfying meal. The single thing about India is that you can understand it in plural. It is greater than the sum of its parts and he confirms that democracy makes diversity safe in India. Democracy is a way of containing diversity because it gives everyone a chance to play by the same rules and to aim at the same objectives to find their own place in the sun. He admires and appreciates this diversity embedded in India. He endeavours to interpret this multiple facets of India.

"I write of an India of multiple truths and multiple realities, an India that is greater than the sum of its parts…. India shaped my mind, anchored my identity, influenced my beliefs and made me who I am. India matters immensely to me, and in all my work, I would like to matter to India. (Interview: 2001)"

Tharoor is highly optimistic about India's future. In his book, The Elephant, The Tiger, and The cellphone, Reflections on India in the Twenty-first Century, Tharoor describes the transformation of India through a fable where a plodding elephant gets transformed into a tiger. He has discussed at length the changing attitude among the young Indians as witnessed in the Indian cricket team after the arrival of Dhoni. He writes further that Sreesanth's extraordinary hit over Nel's head for six encapsulated for him all that is different about the new India: "courage, assertiveness, a refusal to be intimidated, a willingness to take risk and ultimately the confidence to stand up to the best that the outside world can fling to us."(2007: 34) He lays emphasis, on the cultural heritage, or what he calls the 'soft power' of India. The assertion of this soft power can serve to transform India into a super power. Shashi Tharoor's celebrated book India from Midnight to Millennium is also a brave attempt by one who is deeply in love with his roots. He records the journey of India from the pre-independent status to the achievement of freedom. As a writer, Tharoor is obsessed with India. Unlike Bharati Mukherjee who favors American identity, Tharoor regards himself truly as an Indian. "I feel India on my pulse," he remarked in an exclusive interview with KHABAR: **"**I go back frequently and I remain closely in touch with the India about which I write.**"** The genesis of this book goes back to January 1996 when the author was invited in to write a book explaining the meaning of independence in the present context of India by David Davidar of Penguin India. The book "is an outcome of almost a decade of thinking and writing" told the author to Rajeev Srinivasan in a telephonic conversation from New York.

He readily exploits each of his learning and experience which makes his book replete with several insights into Indian fabric. He wishes to understand and communicate India not only to Indians but to the denizens of this universe. In his endeavour to carve out an image of India, Tharoor explicitly focuses on the pluralistic character of Indian culture which is constantly being threatened by the conservative forces thriving in the country. Tharoor, like Nehru admires and glorifies the diversity of India. Since the dawn of civilization numerous influences poured in this country:

dark skinned Dravidians, pale skinned and light eyed Aryans followed by Greeks, Scythians, Parathions, Mongols, Huns Chinese, invaders from Iran, Turkey and even Ethiopia. India successfully digested and eschewed all these strains while at the same time retaining its essential nature. Tharoor takes a close perusal of India's geographic status in all its dimensions and concludes that few countries on earth are bestowed with such climatic variety. He contends that India would have already been declared an "ethnic melting pot" if the term had been coined earlier. Pluralism is not new to India and it forms its core: "Pluralism is a reality that emerges from the very nature of this country: It is a choice made inevitable by India's geography and reaffirmed by its history." (9) Tharoor appreciates the constitution framers to have chosen multiparty system, as no single party could have represented such diverse strains as are manifested in India. The most striking influence over this country was that of the colonial rule of the British.

The worst of all the policies of the rulers implemented in India was that of "Divide and Rule" the most venomous weapon. It destroyed the ethnic sanctity of India by making religion prior to nation. India has not been able to rid itself of the consequences of this ideology. It was due to the cultivation of sectarian disparity, India where Gandhi's principle reached its summit, it's very independence was soaked in blood and it still continues to bear its taints. In their effort to save the sanctity of this country, the constitution framers had adopted secularism from western construct improvising it according to Indian predicament. Indian secularism was based on the principle of 'Sarva dharma sambhav.'Nehru had defined the notion of secular state, in1951, as one that: "Protects all religions, but does not favour one at the expense of the others and does not itself adopt any religion as the state religion."(Hasan, 2004. 60) Indian secularism was not of exclusionist temperament unlike its western counterpart which denies the existence of religion. He opines that his generation had accepted the essential plurality of India. By rejecting the idea of Pakistan India had discarded the possibility of religion being a determinant of nationhood. This was the idea of secularism as understood and propagated by the initial administrators of India: "Western dictionaries defined secularism as the absence of religion, but Indian secularism meant profusion

of religions, none of which was privileged by the state."(52)It was not irreligiousness but rather pluri-religiousness. Religion was separated from politics. Since the time of independence Indian political culture reflected this secularism .Tharoor regards the victory of 1971 war as a testimony to the secular nature of our constitution, when the major officials belonged to diverse faiths:

"The1971 war was a triumph of Indian secularism as such as for the force of arms: the army commander was a Parsi, General Sam Manekshaw, the general officer commanding the forces… was a Sikh, General Jagjit Singh Aurora, and the general… to negotiate the surrender of Pakistani forces…, Major General J.F.R. Jacob was Jewish.' (52)"

This imbibes the spirit of India, a country that denies single interpretation. Each and every perspective of this land is true and undeniable. Tharoor's India is a "mosaic of multiplicities". It embraces all and confines none. Indians are different in many ways and at the same time they bear affinities with the foreigners. He cites the examples of Punjabis and Bengalis, who ethnically bear similarities with Pakistanis and Bangladeshis, than other Indians. Therefore, unlike the Italian nationalist who declared the need to create Italians, Nehru the exponent of modern Indian nationalism never did so, because he believed in the existence of India and Indians since time immemorial, even before the evolution of the idea of nationalism. He further states:"…The India that was born in 1947 was in a very real sense a new creation: a state that made fellow citizens of the Ladakhi and the Lacca divian for the first time… a state that asked a Keralite peasant to feel allegiance to a Kashmiri Pundit ruling in Delhi, …..(128)

Tharoor highlights various oddities that help to give shape to India. On the 49th anniversary of India's independence H. D. Devegowda addressed the nation in Hindi, what was noticeable about this incidence according to Tharoor was the fact that he did not understand Hindi, but to follow the tradition he had to speak in Hindi, so the words were written in Kannada script. Tharoor emphasizes that it is possible only in India that a country can be ruled by a man who is alien to its mother tongue. Tharoor is capable of citing numerous examples to concretize the idea of Indian plurality. Each

incidence which he provides reveals the range of his study as well as understanding of this land. He celebrates the moment when Roman Catholic leader (Sonia Gandhi) made way for a Sikh (Man Mohan Singh) who was sworn in as Prime Minister by a Muslim President (A.P.J. Abdul Kalam). This incident was sufficient in itself to exemplify pluralistic nature of India. In Tharoor's opinion any attempt to destroy the essential nature of India should be discouraged and penalized, because any new friction would ruin the spirit of India. So, we should glorify and contribute to this diversity while at the same time being bound with the idea of Indianness; an India that is greater than the sum of its contradictions: "If America is a melting pot, then to me India is a thali, a selection of sumptuous dishes in different bowls. Each tastes different, and does not necessarily mix with the next, but they belong together on the same palate, and they complement each other in making the meal a satisfying repast." (76)

The views of Tharoor as opined in "India: From Midnight to Millennium" indeed reflect the pluralistic nature of India as a country. In the present scenario, when the rifts created by caste, creed, and religion etc are getting deeper, such kinds of books hold immense contemporary value.

REFERENCES:

Tharoor, Shashi. (2000) India from Midnight to the Millennium, Penguin Books India (P) Ltd., New Delhi, [1997].

Tharoor, Shashi. (2007) The Elephant, The Tiger & The Cell phone, Penguin Books India (P) Ltd.

Hasan, Mushirul. (2004) "The BJP's Intellectual Agenda: Textbooks and Imagined History." Will Secular India Survive? Ed. Hasan: Imprint One, New Delhi.

उत्तराखण्ड के पर्यटन स्थलों का शैक्षिक महत्त्व

सुश्री मीनाक्षी
सहा. प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार
मो0नम्बर-7500551489

ऋषि मुनियों ने कहा**''बिना पर्यटन मानव अन्धकार प्रेमी होकर रह जायेगा''।**

प्रस्तावना:- पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरजन या फुरसत के क्षणों का आनन्द उठाने के उद्देश्यों से की जाती है, तभी शायद फुरसत के क्षणों में कुछ बोल यूँ फूटे-

''दूर बैठे देख रही थी मैं टिमटिमाती रोशनी, मद्धम-मद्धम धूमिल हो रही थी, आकाश की चाँदनी। कहकहाहट गूंज रही थी आसमां के आर-पार, सूर्य दस्तक दे रहा था इस द्वार से उस द्वार''।।

प्राच्य भारतीय ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से ''मानव विकास, सुख व शान्ति की सन्तुष्टि व ज्ञान के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना गया है। और संत ऑगस्टिन ने यह तक कह डाला कि ''बिना विश्व दर्शन ज्ञान ही अधूरा है।'' सम्पूर्ण भारत देश ही तीर्थों का एक देश है किन्तु उत्तर भारत में स्थित उत्तराखण्ड राज्य बहुत ही खूबसूरत एवं शान्त पर्यटन स्थलों का केन्द्र है जो अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुन्दरता के चलते दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

देवभूमि नाम से जाना जाने वाला उत्तराखण्ड अपने शांत वातावरण, मनमोहक दृश्यों और खूबसूरती के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। 13 जिलों का यह राज्य अपने में बहुत ही रमणीय व अलौकिक प्राकृतिक स्थलों से सुशोभित है। यहां आने वाले आगन्तुक प्राकृतिक छटा के अवलोकन के साथ अनेक नवीन अनुभूतियों को आत्मसात करते हैं, अनुभव जन्य ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है और शिक्षा का कार्य इसी ज्ञान को प्राप्त करना है। आज के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में लर्निंग बाइ डूइग के सम्प्रत्यय को स्वीकार किया जाता है। किन्तु साथ ही शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखे प्रत्येक पर्यटनीय स्थल वहाँ के लोगों की कलाकृतियों, इमारतों, भाषा, संस्कृति, स्वाद, व्यंजन तथा धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देता है। क्योंकि प्रत्येक पर्यटन स्थल हमें कुछ न कुछ शैक्षिक महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। हालांकि आज पर्यटन में रुझान एक फैशन सा बन गया है किन्तु साथ ही साथ सामूहिक पर्यटन यात्रा संचार तथा तकनीकी में सुधार करती है और शैक्षिक दृष्टि से इसके द्वारा दूसरों की संस्कृति को जाना और सीखा जाता है। इस आधार पर हम आज उत्तराखण्ड के कुछ पर्यटन स्थलों के शैक्षिक महत्त्व का अध्ययन कर रहे हैं जो इस प्रकार से है-

हरिद्वार पर्यटन का शैक्षिक महत्त्व

हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है। उत्तराखण्ड राज्य का अति विशिष्ट नगर है, हरिद्वार अपने आप में पर्यटन की दृष्टि तथा औद्योगिकीकरण–आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है, यहाँ आने वाले श्रद्धालु एवं देशी–विदेशी पर्यटक यहाँ पर परिभ्रमण कर कुछ न कुछ ज्ञान सजोकर अपने साथ लेकर जाता है। हरिद्वार की पहचान गंगाद्वार, देवताओं का द्वार, मायापुरी या मायाक्षेत्र इत्यादि नामों से भी की जाती है। इस स्थली में वैसे तो अनेकों रमणीय व अलौकिकता प्रदान करने वाले अनेक पर्यटन स्थल हैं-हर की पैड़ी, जहाँ की संन्ध्या वन्दना स्वर्ग की अनुभूति के साथ अंतः शान्ति प्रदान करती है, ब्रह्मकुण्ड, कांगड़ा मन्दिर, सुभाषघाट, श्रावणनाथ मन्दिर, दक्षेश्वर मन्दिर, गोरखनाथ मन्दिर, चंड़ीदेवी मन्दिर, मनसादेवी का मन्दिर, महामाया देवी मन्दिर, भारतमाता मन्दिर, सप्तऋषि आश्रम, वैदिक संस्कृति का वाहक शान्तिकुँज, कनखल, रुड़की का आइ.आइटी. जो कि एशिया में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है।

देहरादून

''दून घाटी'' में बसा यह क्षेत्र राज्य की राजधानी है। यहाँ आकर्षण के केन्द्र अनेकों क्षेत्र हैं जैसे–गुच्चू पानी को राष्ट्रीय तथा अन्तरर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिया गया है। आस्था का प्रतीक धामवाला में झण्डा दरवार(गुरुद्वारा) मुगलई शैली गुणवत्ता व कलात्मकता को स्वयं में समेटे जो आज भी इण्डोयूनानी कलात्मकता से देश के ही नहीं विदेसी पर्यटकों को परिचित करवाता है। यह देश की एकता को प्रदर्शित करता है। हिन्दु तथा सिक्खों का बहुत ही माना हुआ आस्था स्थल है। प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर तथा शिल्प का अपूर्व रूप प्रस्तुत करता प्रसिद्ध शिव मन्दिर टपकेश्वर महादेव तीर्थ स्थली है। फन वैली–यहाँ बालक हो या युवा सबके शारीरिक व मानसिक क्रियाओं के विकास व सन्तुष्टि के लिए अनेकों खेल सामग्री उपलब्ध है और वाटरस्लाइडिग भी इसके साथ ही वन्य जीव संरक्षण के रूप में वन्य जीव अभयारण्य राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी यहाँ स्थित है। सहस्रधारा युवकों का बहुत ही पसन्दीदा पिकनिक स्पोट है। देहरादून में प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर हिल स्टेशन के रूप में जाने जानी वाली पर्वतों की रानी मसूरी सबसे पुराना हिल स्टेशन है जो खुद में बहुत ही खूबसूरती को समेटे पर्यटन को बढ़ावा देने वाला स्थान है। यह कैम्प्टीफॉल मनोहर एवं विशाल जल प्रपात पूर्ण है। धनोल्टी में बर्फ व हरे-भरे वृक्षों के साथ पार्क का परिभ्रमण बहुत ही मनमोहक होता है।

वहीं ऋषिकेश प्राचीन काल से ही ऋषि–मुनियों की तपस्थली और आध्यात्मिक चेतना का केन्द्र रहा है। साथ ही यह उन व्यक्तियों के लिए भी विशिष्ट है, जो ऊँचें बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने का शौक रखते हैं तो कुछ बर्फ पर फिसलने (स्केटिंग) का शौक रखते हैं। रिवर राफ्टिंग का अर्थात यह

साहसिक पर्यटन का विशेष स्थान है इसके साथ ही तपोवन, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव, मुनि की रेती इत्यादि स्थल अपने आप में उत्तराखण्ड की धरोहर व आध्यात्मिकता को वयां करते नजर आते हैं। यहाँ का परिभ्रमण व्यक्ति में उत्साह, रोमांच तथा आदर्शता का स्त्राव स्वयं होकर देते हैं।

उत्तरकाशी

भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित ''उत्तर की काशी'' नाम से प्रसिद्ध उत्तरकाशी में हिंदुओं के दो पवित्र तीर्थ स्थल गंगोत्री तथा यमुनोत्री स्थित हैं और प्राकृतिक सौन्दर्य एवं स्वादिष्ट सेबों के बागानों को संजोए हर्षिल बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ नेहरू पर्वतारोहण पर्यटकों को अदम्य साहस की सीख देता है तथा जीवन की कठिनाइयों से जूझना सीखाता है। इसके साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण दृश्य झील, झरने व्यक्ति में प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति जागरूकता व प्रेम को पैदा करते हैं।

चमोली-गोपेश्वर

यह एक ऐसा पर्यटन नगर है, जहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी यह धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, साहसिक, औषधालय गुणों को संजोए हुए बहुत ही ज्ञान प्रदायनी क्षेत्र है,जो शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यदि हम बात करें पंचबद्री भगवान विष्णु की तो वह यहीं स्थित है जैसे- बद्रीनाथ, आदिबद्री, भविष्यबद्री, बृद्धबद्री, योगध्यानबद्री एवं पंचकेदार- तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदारनाथ, कल्पेश्वर, मदमहेश्वर, पंचप्रयागों में से तीन प्रयाग विष्णुप्रयाग, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग ये सभी आस्था के धार्मिक स्थल मन की शान्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। गैरसैण, ग्वालदम प्राकृतिक छटा को स्वयं में समाहित किये हुए गढ़वाल, कुमाऊंनी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को यहां मिलता है। साथ ही आर्थिकी को मजबूती प्रदान करते यहाँ के चाय तथा सेब के बागान असीम शान्ति की शोभा में डुबो देता है। ज्योतिर्मठ अर्थात ''शिव के ज्योर्तलिंगों का स्थल'' के नाम से प्रसिद्ध जोशीमठ बहुत ही ठण्डा क्षेत्र है। कहते हैं यहाँ के मठ की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी और शरदऋतु मे भगवान विष्णु यहाँ विश्राम करते हैं।

प्राकृतिक सौन्दर्य को साथ भव्य बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ हेमकुण्ड साहिब हिन्दू व सिक्खों की आस्था का केन्द्र है। औषधीय गुणों व खूबसूरती की जन्नत कहे जाने वाली फूलों की घाटी असंख्य फूलों की प्रजातियों का सरक्षंण कर रही है। 2005 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। हरी-भरी मखमली घास व शीतकाल में हिम क्रीड़ा तथा पर्यटन स्थल के रूप में विश्व मानचित्र पर अंकित औली जनवरी से मार्च तक के लिए अपने साहसिक खेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो लोगों में प्रतियोगात्मक भाव के साथ सहयोगी व सद्भावनाओं को विकसित करने वाले स्थान

के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के दूसरे सबसे ऊँचे शिखर 7817 किमी0 नन्दा देवी पर्वत जहाँ नन्दा देवी मन्दिर भी स्थित है, इसे 1988 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया है, यहाँ विश्व की लुप्त प्राय जन्तु प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत की सीमा में बसे माणा को अन्तिम गाँव कहें या प्रथम गाँव में गणेश गुफा, व्यास गुफा, तथा भीम पुल है। साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए यह बहुत ही उत्कृष्ट स्थल है जो कृषि व पशुपालन जैसी धारोहिक क्रियाओं को अपने व्यवसाय व आर्थिकी के रूप में आज भी संजोए हैं।

उपसंहार

भारत देश ऐतिहासिक धरोहरों का देश है। भारत वर्ष का शीर्ष मुकुट हिमालय अपने आप में बहु पर्यटन स्थलों की रमणीयता एवं मनोरमण से उत्तराखण्ड में पर्यटन बढ़ावे से शैक्षिक महत्त्व को भी बढावा दे रही है और पर्यटक स्थलों के अध्ययन स्वरूप का शैक्षिक रूप से जागरुकता फैलाने के लिए सरकार भी कार्यरत है। उत्तराखण्ड सरकार पर्यटन के लिए समाजिक समरसता, सदभावना, सहयोग, आत्मअभिवृति, आत्मप्रेरणा, आध्यात्मिकता एवं नैतिक गुणों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित है। प्रत्येक वर्ष चार धाम परिपथ द्वारा स्वरोजगार वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा रहा है और साथ ही उत्तराखण्ड को पर्यटन हब बनाने के विकासात्मक कार्य किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड अपने शैक्षिक तत्वों का प्रचार-प्रसार तभी कर पा रहा है जब पर्यटन के सुखद एवं ज्ञानपरक अनुभव प्राप्त कर पर्यटक ज्ञान प्राप्ति हेतु पुनः-पुनः परिभ्रमण करने आते हैं। अतः पर्यटन का शैक्षिक महत्त्व इस रूप में और भी बढ़ जाता है एवं इसके साथ ही शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं का दायित्व एवं भूमिका भी अहम योगदान पूर्ण हो जाती है कि पर्यटन के विकास को बढ़ावा दिया जाये।

सन्दर्भ सूची-

1. राधेश्याम एवं अन्य 'श्री केदारनाथ एक दैवीय आपदा' 2015, लक्ष्मी प्रिंटिग प्रेस।
2. पर्यटन इन विकीपीडिया
3. केसरी नन्दन त्रिपाठी 'उत्तराखण्ड एक समग्र अध्ययन' 2014-15 वैदिक प्रकाशन।
4. वीरेन्द्र मिंगवाल एवं अन्य 'सामाजिक विज्ञान' 2007, राज इण्टर पब्लिकेशन, हल्द्वानी नैनीताल।
5. www.uttrakhand.
6. रघु, 'फटन का महत्त्व, पर्यटन की लोकप्रियता' 2016 Revoiceindian.com

वैदिक वाङ्मय में निहित सृष्टि-उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त की वैज्ञानिकता

(बिग-बैंग सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में)

अनिता स्वामी
संस्कृत-विभागाध्यक्षा
इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

आदिकाल से ही मानव की जिज्ञासा उसे सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती रही है। सृष्टि-विज्ञान, आधुनिक-विज्ञान के व्यवस्थित अन्वेषण का विषय है। विज्ञान को इस दिशा में आशातीत सफलता मिली है। विज्ञान की उपलब्धियों के आधार पर सृष्टि-उत्पत्ति की घटनाओं को क्रमिक विकास के एक व्यवस्थित क्रम में रखने की दिशा में यत्न जारी है। विज्ञान के अन्वेषण वास्तविक वस्तुस्थिति एवं प्रयोगसिद्ध ज्ञान पर आधारित हैं।

एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि क्या विज्ञान के अतिरिक्त सृष्टि विकास के विवेकपूर्ण विवरण का अन्य स्रोत नहीं है और यदि है तो वह कौन सा है, उसका विवरण कैसा है?

इस प्रश्न का समाधान वेदों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने पर अवश्य प्राप्त होता है। विज्ञान के अतिरिक्त वेद ही वह स्रोत है, जिसमें मूल भौतिक सत्ता से सृष्टि-विकास कैसे हुआ? का क्रमबद्ध वर्णन प्राप्त होता है। वेदों की भाषा सांकेतिक, प्रतीकात्मक एवं परोक्ष है तथा अलंकारों विशेषकर रूपकों से परिपूर्ण है। ब्राह्मण-ग्रन्थ वेदों के सर्वाधिक निकट हैं किन्तु इन ग्रन्थों में भी वेद की रूपक शैली को अपनाया है तथा वेद की रूपक भाषा को पुराणों ने कथाओं के माध्यम से बृहदाकार किया है। इस रूपक भाषा के आवरण में जो रहस्य निहित है वह मानव जिज्ञासा का सर्वोच्च प्राप्तव्य लक्ष्य है।

सृष्टि विकास के रहस्यों की क्रमबद्ध रूपरेखा ऋग्वेद के मन्त्रों में सुरक्षित है। यह आश्चर्य का विषय है कि ऋग्वेद का विवरण, आधुनिक प्रकृति के नियम (Cosmology) से आश्चर्यजनक मेल रखता है। सुदूर भूतकाल में पदार्थनिष्ठ अन्वेषण के लिए किसी प्रकार के साधन होने का अनुमान नहीं है। अत: यह मानना पड़ता है कि ऋषियों के ज्ञान का स्रोत दिव्य प्रेरणा ही था। निरुक्त के प्रसिद्ध रचयिता आचार्य यास्क ने कहा है- वेद दिव्य प्रेरणा के परिणामस्वरूप अन्तर्ज्ञान से युक्त ऋषियों को प्राप्त हुआ अपौरुषेय ज्ञान है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'ब्रह्माक्षरसमुद्‌भवम्' वेद अक्षर ब्रह्म से उद्‌भूत हुए। विज्ञान के किसी सिद्धान्त को लेकर उसकी खोज वेद में नहीं की गयी है वरन् ऋचाओं

के स्वाभाविक रूप में जिस विज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है, उसे ही प्रकाश में लाना इस शोध पत्र का उद्देश्य है। मुख्य रूप से इस शोध-पत्र में 'आधुनिक विज्ञान के बिग-बैंग सिद्धान्त की वैदिक-परिकल्पना' भारतीय-परम्परा में वैज्ञानिक-चेतना के विश्वास को प्रबल बनाती है।

बिग-बैंग सिद्धान्त

'ब्रह्माण्ड' आकाशगंगा के सभी पुंजों का सम्मिलित रूप है। अमेरिकी खगोलविद् एडविन हबल (Edwin Hubble) ने 1920 के दशक में अपने निरीक्षण में पाया कि आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है। इनके मध्य शीतल रिक्त जगह बढ़ रही है जो हमको रात्रि में काले रूप में दिखती है। इसके पूर्व ब्रह्माण्ड को शाश्वत (eternal) एवं अपरिवर्तनशील माना जाता था। हबल के निरीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि जैसे-जैसे आकाशगंगायें एक दूसरे से दूर हट रही हैं वैसे-वैसे इनकी दूर जाने की गति तेज हो रही है। इस प्रकार यदि हम कालक्रम में पीछे देखें तो ये आकाशगंगायें आज की अपेक्षा आपस में पास-पास थी तथा लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व समूचे ब्रह्माण्ड की सभी आकाशगंगाओं का पदार्थ एक बिन्दु (point) पर था जिसके विस्फोट से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई। इस विस्फोट को बिग-बैंग कहा जाता है।[1]

बेल्जियम के खगोलज्ञ पादरी जार्ज लेंमेतरे (George lamaitre) महोदय (1894-1966) ने इस सिद्धान्त को समझाया और उनका कथन है कि करोड़ों वर्ष पहले यह विश्व अत्यन्त घनीभूत स्थिति में था जिसका एक विस्फोट के साथ विस्तार होता गया। इस विस्फोट ने अति सघन पिंड को छिन्न-भिन्न किया और उसके टूटे हुए अंश अंतरिक्ष में दूर-दूर छिटक गए। वहाँ वे अभी तक हजारों किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से गतिमान है। इन्हीं गतिशील अंशों से आकाशगंगायें निर्मित हुई।[2]

आसिलेटिंग विश्व सिद्धान्त[3] का प्रतिपादन डाक्टर एलेन संडेज ने किया था। इनके अनुसार यह विश्व करोड़ों वर्षों के अन्तराल में क्रमशः फैलता और सिकुड़ता है। डा. संडेज का कहना है कि आज से लगभग 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ और तब से विश्व विस्तृत होता जा रहा है। यह प्रसार 290 करोड़ वर्ष तक चलता रहेगा। तब गुरुत्वाकर्षण अधिक विस्तार पर रोक लगा देगा। उसके पश्चात् पदार्थ का सिकुड़न प्रारम्भ हो जाएगा अर्थात् वह अपने अंदर ही सिमट जाएगा। इस प्रक्रिया को अंतः विस्फोट कहते हैं। यह 410 करोड़ वर्षों तक चलती रहेगी। जब यह अत्यधिक संपीडित या घनीभूत हो जाएगा तब एक बार फिर विस्फोट होगा। विश्व के विकास का यह नवीनतम सिद्धान्त है।

सृष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी बिग-बैंग परिकल्पना[४]

बिग-बैंग सिद्धान्त दो सिद्धान्तों पर आधारित है-

1. सर अलबर्ट आईन्स्टीन की सामान्य सापेक्षिक परिकल्पना (General Theory of Relativity), 1916
2. विश्व के प्रयोग सिद्ध प्रसार (Expanding Universe, the Cosmological Principle)

सर आईन्स्टीन के समीकरणों में जब समय का मान (t=0) रखा जाता है तो तापक्रम, दबाव की चर राशियाँ (variables) असीमित होने लगती हैं। अतः यह विचार किया गया है कि उस समय तापमान व दबाव अत्यधिक उच्च स्थिति में थे, पदार्थ उस समय अत्यधिक सघन था। विश्व में जितना पदार्थ है वह उस समय एक महामंडल के रूप में सघन होकर प्रज्वलित था जो हमारे सूर्य के आकार से पर्याप्त बड़ा था। उस समय तापमान अरबो डिग्री सेन्टीग्रेड (1हजार अरब डिग्री) था तथा पदार्थ का घनत्व अधिक था। उस समय के पदार्थ की अवस्था को क्वान्टम अवस्था कहा गया है जो एक प्रकार से अपरिभाषित अवस्था ही है। तब एकाएक महाप्रसार प्रारम्भ हुआ। सेकेण्ड के लाखों भागों के अन्दर ही विज्ञान ने कई अवस्थाओं की कल्पना की है जिन्हें क्रमशः गट्स काल (guts era) क्वार्क सूप काल (quark soup era)ए हेड्रन ईरा आदि कहा गया है[5] किन्तु विशेष ज्ञान प्रमाणित काल (.0001second after big bang) से उपलब्ध है। उस समय प्रकृति का द्रव्य भाग स्वतन्त्र कण (Particle) तथा (antiparticle) के रूप में था। यह कण-प्रतिकण समुच्चय अष्टवर्गी था। ये आठ वर्ग थे - इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाजीट्रॉन, म्यूओन, न्यूट्रीनो, एन्टीम्यूओन, एन्टीन्यूट्रीनो। द्रव्य की इस अवस्था को प्लाज्मा (Plasma) कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार भी अखण्ड आद्याशक्ति प्रकृति के मूल स्वरूप के 8 परिणाम उद्‌भूत हुए।[6] द्रव्य भाग के अतिरिक्त प्रकृति का विकिरण भाग भी था तथा द्रव्य भाग और विकिरण भाग में निरन्तर मन्थन एवं आदान प्रदान हो रहा था तथा द्रव्य भाग पर विकिरण भाग का वर्चस्व था। पदार्थ मण्डल तीव्र गति से प्रसारित हो रहा था जिससे तापमान तेजी से गिर रहा था तथा सघनता कम हो रही थी। महाविस्फोट के तीन मिनट बाद तापक्रम गिरकर करीब 1 अरब डिग्री हो जाता है। यह तापमान न्यूट्रॉन कण और प्रोटॉन कण संयोग के लिए उपयुक्त होता है। इस स्थिति में नाभिकीय संश्लेषण (Nucleo synthesis) द्वारा हीलियम नाभि (दो न्यूट्रॉन + दो प्रोटॉन) की रचना होती है। तब 13 प्रतिशत मात्रा प्रोटॉन और 13 प्रतिशत मात्रा न्यूट्रॉन संयोग करके 26 प्रतिशत मात्रा हीलियम बनाते हैं। महाविस्फोट के 30 मिनट बाद मूलभूत तरल 26: हीलियम नाभिक तथा 74: हाइड्रोजन नाभिक (केवल प्रोटॉन कण) में परिवर्तित हो गया। इस मिश्रण को कास्मिक मेटर कहते हैं जो वेद का अपांनपात् है। इस समय हाइड्रोजन तथा हीलियम का अनुपात 3:1 था जो आज भी तारों तथा अन्तर तारक पदार्थों में मिलता है।

यह स्थिति 3 लाख वर्ष तक विद्यमान रही। इस बीच में तापमान गिरकर 4 हजार डिग्री या इससे भी कम हो गया तथा पदार्थ का प्रसार चारों दिशाओं में हो गया। यह तापक्रम इलेक्ट्रॉन के नाभि

से संयोग करने के लिए उपयुक्त था। इस काल में जगत् में विद्यमान परमाणुओं की रचना हुई। ये परमाणु मेन्डलीफ के वर्गीकरण (periodictable) के अनुसार सप्तवर्गी है।[7] वैदिक परमाणु (अर्धगर्भः) भी सप्तवर्गी है। 10 करोड़ वर्ष बाद आकाशगंगायें (gallaxies)ए नक्षत्र (stars) तथा ग्रह (planets) बन गये। वर्तमान जगत् की आयु बिग-बैंग के काल (शून्य काल) से 10 से 20 अरब वर्ष है।

बिग बैंग सिद्धान्त की ऋग्वैदिक परिकल्पना[8]

ऋग्वेद के अनुसार मूल भौतिक उपादान कारण (अदिति) के क्रियात्मक होते ही सृष्टि रचना की आद्यावस्था प्रारम्भ हुई। इस क्रियात्मक त्रिवर्गी तत्त्व को ऋग्वेद में आपः व माया प्रतीकों से प्रतिष्ठित किया गया है। इस त्रिवर्गी शक्ति में मित्र, वरुण प्रकृति का द्रव्य भाग बनाते हैं। एतदर्थ विज्ञान के कण-प्रतिकण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्यमा प्रकृति की विकिरण तरंगे हैं। सृष्टि में नियोजित होने पर विकिरण का प्रतीक सोम है। ऋग्वेद के अनुसार उस समय प्रकृति के द्रव्य भाग (मित्र, वरुण) पर सोम का वर्चस्व था। आरम्भ में किरणों का एक महामण्डल उद्‌भूत हुआ। क्रियात्मक होते ही त्रिवर्गी शक्ति की परस्पर क्रिया एवं संयोग के परिणामस्वरूप प्लाज्मा-अवस्था विस्तृत रूप को प्राप्त हुआ। प्रकृति के इस विस्तृतरूप को बृहतीः आपः कहा गया है जो विज्ञान की प्रारम्भिक अवस्थाओं को सन्निहित करती है। इसी अन्तराल में बृहद् अग्नि पिण्ड उद्‌भूत हुआ। ऋग्वेद में इस घटना का प्रतीक हिरण्यगर्भ है।[9] ऋग्वेद मण्डल 10 सूक्त 72 में आदिकाल के अग्नि-ताण्डव (बिग-बैंग) का नाम मार्तण्ड आया है। 'मार्तण्डम्' का अर्थ सूर्य कहा गया है (कोश) जो आदिकाल के संदर्भ में महासूर्य अर्थात् आदिकाल के मौलिक पदार्थ का प्रज्ज्वलित महामण्डल है। शब्द निर्वचनानुसार मार्तण्डः = मृत + अण्डः है जिसका अर्थ मृ = मरना में अण् प्रत्यय से मारक पिण्ड अर्थात् विस्फोटक पिण्ड होता है।

महाविस्फोट (बिग-बैंग) के पूर्व के आद्य अनुबन्ध (initial conditions) क्या थे अर्थात् महाविस्फोट क्यों हुआ, किन परिस्थितियों के कारण हुआ, इसका ज्ञान, विज्ञान में उपलब्ध नही है केवल विज्ञान में यह ज्ञान उपलब्ध है कि महाविस्फोट के समय प्रकृति के द्रव्य भाग पर विकिरण का वर्चस्व था अर्थात् विकिरण का घनत्व द्रव्य भाग से अधिक था। इसके अतिरिक्त उस महाविस्फोट के होने के कारण के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं है। ऋग्वेद में इस महाविस्फोट का कारण इन्द्र-वृत्र के रूपक द्वारा कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार प्रकृति की द्वितीय अवस्था मूलशक्ति आपः में एक स्वनिर्मित अवरोध (dead lock) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे विकास क्रम रुक जाता है। ऋग्वेद ने इस प्राकृतिक स्थिति को वृत्र कहा है।[10] वृत्र के निवारण हेतु इन्द्र द्वारा प्रारम्भिक तैयारी के रूप में सोमपान किया जाता है। यह रूपक ईश्वर द्वारा विकिरण एकत्रीकरण का द्योतक है। सोम विकिरण ऊर्जा है। इसके अनन्तर इन्द्र (ईश्वर) द्वारा वज्रपात का आयोजन किया जाता है। ऊर्जाओं की

नियोजित टक्कर वज्र संधान नाम से कही गयी है। इस नियोजित टक्कर से समस्त आप: प्रज्ज्वलित हो उठता है जिसके परिणामस्वरूप बृहत् अग्निकाण्ड (बिग-बैंग) होता है। ऋग्वेद में इस अग्निकाण्ड को हिरण्यगर्भ: कहा गया है। उपनिषद् ने हिरण्यगर्भ को ईश्वर से पृथक् अस्तित्व वाला माना है और कहा है - 'हिरण्यगर्भम् जनयामास पूर्वम् स........... ' 'हिरण्यगर्भम् पश्यत जायमानम् स...............' अत: हिरण्गर्भ, ईश्वर से पृथक् उत्पत्तिधर्मी सत्ता है।

वृत्र का स्वरूप

ऋग्वेद ऋचा (9/54/10) कहती है कि 'अपां धरुणं ह्वरं तम: अतिष्ठत्' क्रियात्मक मूल तत्त्व को जकड़े कुटिल अंधकाररूप वृत्र स्थित था। अर्थात् मूल तत्त्व विकास की प्रक्रिया के बाहर था क्योंकि मंत्र कहता है - 'काष्ठानां मध्ये वृत्रस्य निण्यं निहितं शरीरम्' वृत्र का गुप्त शरीर अर्थात् मूल तत्त्व कठोर घेरे में स्थित था तथापि वह शरीर 'अतिष्ठन्तीनां अनिवेशानां' कहीं न ठहरने वाला अर्थात् क्रियाशील व गतिमान् था। निरुक्त 2/17 में भी कहा गया है - 'यत् अवृणोत् तत् वृत्रस्य वृत्रत्वं' उसने ढक लिया यही वृत्र की विशेषता है। मन्त्रों में वृत्र को 'हाथ पैर से रहित'[11] व देहरहित बताया है। वृत्र का गुप्त अव्यक्त शरीर छिपा था। यह अव्यक्त शरीरी वृत्र मूल क्रियात्मक तत्त्व की गति अवरोधक स्थिति है। वृत्र स्वभाव से सोने वाला है। अस्तु गत्यवरोध जो स्वाभाविकरूप से उत्पन्न होता है वही वृत्र है।[12] वृत्र जीवधारी नहीं था यह तथ्य ऋ. 2/14/2 मन्त्र[13] से भी प्रमाणित होता है। यदि वृत्र जीवधारी होता तो इन्द्र के द्वारा उसका वध अहिंसक कर्म नहीं हो सकता। अस्तु वृत्र गति अवरोधक भौतिक स्थिति मात्र है। यह विदित है कि द्रव्यांश वरुण (particle) मित्र (antiparticle) रूपान्तरित होने पर सोम (radiation) में परिवर्तित हो जाता है तथा विकिरण विभक्त होने पर कण-प्रतिकण में परिवर्तित हो जाती है। इस चक्रीय क्रिया में उलझ जाने पर मूल तत्त्व विकास की दिशा में परांगमुख हुआ एक ऐसे स्वनिर्मित चक्कर में फँस जाता है कि उससे उसकी अपने आप निवृत्ति असम्भव है। यही चक्रीय-क्रिया ऋग्वेद का वृत्र है जिसका वैयक्तीकरण कर दिया गया है।

इन्द्र कौन था?

ऋग्वेद मण्डल 1, सूक्त 32 का देवता इन्द्र है तथा ऋग्वेद मण्डल 2 के सूक्त 11 से 23 का देवता इन्द्र है। इन्द्र के ईश्वरत्व के निरूपण करने वाले अनेक मन्त्र हैं। ऋग्वेद 1/32/15 की ऋचा में[14] कहा गया है कि इन्द्र जगत् को चक्र की नेमि की तरह घेरकर स्थित है तथा चर-अचर सभी का स्वामी है अत शेष कोई न रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन्द्र ईश्वर है। ऋचा में[15] कहा गया है कि इन्द्र विश्वव्यापी एवं सृष्टि का अद्वितीय स्वामी है। जिसने सूर्य को जिसने सृष्टि काल को उत्पन्न किया, जो प्रकृति का स्वामी है, हे मनुष्यो वह इन्द्र है।[16] जो विश्व के अनुरूप होकर विराट् स्वरूप हुआ, जो

न हटने वाला होकर भी गतिमान् है वह इन्द्र है।[17] सूक्त 13 का 3 मन्त्र[18] एक ईश्वरवाद की अप्रतिम अभिव्यक्ति है। हे इन्द्र 'एक: अन्यत् विश्वं आनुषक् चकृषे' इन्द्र ने सृष्टि रचना ही नहीं की, वरन् वह अकेला ही शाश्वत सृष्टिकर्ता है। अत: इन्द्र ईश्वर का ही नाम है।

ऋग्वेद में अग्नि को भी ईश्वर कहा गया है तथा वृत्र विनाशक कहा है।[19] जिन ऋषियों ने इन्द्र को वृत्रविनाशक कहा है उन्हीं ने अग्नि को भी वृत्र विनाशक कहा है। इस विरोधाभास के मध्य सामञ्जस्य होना आवश्यक है। अत: अग्नि: शब्द किसी चेतन अग्निदेव के लिये नहीं वरन् इन्द्र के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार इन्द्र को या अग्नि को वृत्र-विनाशक कहने से इन्द्र-अग्नि अद्वैत सिद्धि होती है अर्थात् इन्द्र तथा अग्नि एक ही प्रभुसत्ता ईश्वर के दो नाम हैं जो ईश्वर के भिन्न गुण-कर्म के हेतु से रखे गये हैं। यह भावना ऋग्वेद के वाक्यों - 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'। 'एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति' में निहित है।

वृत्र को मारने का हेतु

वृत्र को मन्त्रों में मायावी कहा गया है। मूल क्रियात्मक तत्त्व आप: के स्वाभाविक विकास को, ऋत को अर्थात् प्राकृतिक प्रवाह को वृत्र रोके था। अत: वृत्र के अन्मूलन का हेतु[20] सृष्टि विकास क्रम में आये आवरण को हटाना था। ऋचा में इन्हीं प्रवाहों के अवरुद्ध होने की बात कही गयी है। वृत्र कोई राक्षस नहीं है वरन् वृत्र प्राकृतिक विकास में उत्पन्न हुई स्वाभाविक अवरोधक स्थिति है।

इन्द्र-वृत्र युद्ध का स्थान = उच्चाकाश

ऋग्वैदिक मन्त्रों में यह तथ्य सुरक्षित है इन्द्र-वृत्र युद्ध उच्चाकाश में हुआ था। ऋग्वेद 1/33/7 वाँ मन्त्र[21] इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। मन्त्र में रजस: शब्द ज्योतिपिण्डों के लिये प्रयुक्त हुआ है। रजस: = लोक, वै. व्या., पृ. 309। ऋग्वेद की ऋचा के अनुसार युद्ध नक्षत्रों से परे उच्च आकाश में हुआ था, वहाँ मूलतत्त्व को बृहत् अग्नि मण्डल में, जलते हुए सुपरनोवा में पकाया गया था। विज्ञान के अनुसार यह स्थल पृथ्वी से अति दूर नभ में गैलेक्सियों के केन्द्र में स्थित है। ऋचोक्त रजस: पारे शब्द भी द्युलोक के परे सुदूर आकाश में इस घटना का का होना व्यक्त कर रहा है।

पुन: ऋ. 1/33/5 वें मन्त्र में यह बताया गया है कि आकाश में स्थित वृत्र को ब्रह्माण्ड से निकाल दिया गया।[22] मन्त्र में यह बताया गया है कि वृत्र का स्थान आकाश है। वृत्र ऋत का, प्राकृतिक नियमों का, नैसर्गिक उत्कर्ष का विरोधी है। रोदसी का अर्थ - आकाश-पाताल-द्युलोक-पृथ्वी अर्थात् ब्रह्माण्ड। वृत्र को ब्रह्माण्ड से पूरी तरह निकाल देने की बात इस तथ्य का द्योतक है कि सृष्टि रचना में आये गत्यवरोध का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया गया।

वज्र-मीमांसा

वज्र शब्द की व्युत्पत्ति वज् धातु में रन् प्रत्यय से हुई है। वज् धातु का अर्थ है सुदृढ़ होना (वै.व्या.), अत: वज्र का अर्थ है अत्यन्त सुदृढ़। वज्र सुदृढ़ता, मात्रा की सघनता (density) पर निर्भर है। वज्र में आठ धारे हैं।[23] विज्ञान से विदित होता है कि प्रमाणित समय पर द्रव्य अष्टवर्गी था। इस अष्टवर्गी द्रव्य को प्लाज्मा कहते हैं। वज्र को त्वष्टा ने रचा।[24] महाभारत (1/65/14-15) के अनुसार त्वष्टा बारह आदित्यों में से 11वाँ आदित्य है।[25] त्वष्टा अष्टवर्गी द्रव्य संघात का प्रतीक है। अत: वज्र अष्टवर्गी बृहती: आप व सोम से निर्मित हुआ था। निर्माण होते ही वज्र घोष कर रहा था। इसका तात्पर्य है कि वज्र अस्त्र नहीं, वरन् सूक्ष्म तत्त्वों का मण्डलाकार बादल था। ऋग्वेद की ऋचा में कहा है- वज्र क्रियात्मक मूल तत्त्व के अवरोध को हटाने की इच्छा से समस्त शक्तियों के स्वामी ईश्वर ने किरणरूप वज्र शक्ति से वृत्र का निवारण किया। भौतिक अवरोध को भौतिक शक्ति द्वारा काटा गया, अनियमित को नियमित किया। इस घटना के अनन्तर ही सृष्टि विकास क्रम चल पड़ा तथा सूर्य की उत्पत्ति हुई। वृत्र वज्र की घटना सृष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी है।[26]

नासदीय सूक्त (10/129) में एकेश्वरवाद का उद्घोष हुआ है - 'आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न पर: किंचनास' यहाँ यह बताया गया है कि ईश्वर देहरहित था, वह ईश्वर बिना देह प्राण के स्वशक्ति से विद्यमान था। उसकी कामना सृष्टि सर्जन की इच्छा (कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथमं यदासीत्) सर्वत्र विद्यमान थी जो उसके मन से उठा प्रथम बीज था।

यही कामना आपाओं पर (suprimposed) अध्यारोपित कर दी गयी है और उन मूल तत्त्वों को चैतन्य ज्ञानी की तरह कार्यरत होना कहा गया है। मूल तत्त्वों की गुण धर्म स्वभाव रूप स्वशक्ति के साथ ईश्वरीय ज्ञानमय योजना वहन करने से वे मूल तत्त्व आप: में ज्ञानमय सर्जन शक्ति प्रत्यारोपित की गयी है।

ऋग्वेद के अनुसार प्रकृति के एकाधिपति ने अपनी शक्ति से दो प्रकार के मूलतत्त्व को प्रज्ज्वलित किया।[27] समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का एक मात्र निमित्त कारण सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान् एक ईश्वर ही है वही दो प्रकार के समग्र मूल तत्त्व को शक्ति रूपी दो बाहु से मथकर अग्न्याधान करता है। प्रकृति के दो रूप द्रव्य भाग (कण-प्रतिकण- = वरुण-मित्र) और विकिरण (सोम) है। ऋचा में एकेश्वरवाद की अप्रतिम अभिव्यक्ति है। ऋग्वेद पुरुषसूक्त के अनुसार 'स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्' वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके दश अंगुल प्रमाण में ब्रह्माण्ड को पार करके स्थित है। ऋग्वेद में कहा है-तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' अर्थात् ईश्वर (ब्रह्म) सृष्टि की रचना करके उसी में व्याप्त हो जाता है। पुरुषसूक्त के अनुसार (प्रकृति + जीव +जगत् उसका एक पाद है

तीन पाद अविनाशी रूप से द्युलोक में स्थित है।)[28] श्रीमद्‌भगवद्‌गीता के अनुसार समस्त भूत अर्थात् प्रकृति का सारा विकार तो क्षर पुरुष है। इसके विपरीत अक्षर पुरुष है जो कि कूटस्थ है। कूट नाम माया का है। संसार का बीज, अनन्तरहित होने के कारण वह कूटस्थ नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है। तथा जो क्षर और अक्षर इन दोनों से विलक्षण है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाववाला उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है।

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।। गीता 15/16

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः।। गीता 15/17

वेद का पुरुष ही उपनिषद् में ब्रह्म नाम से कहा गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में आदिकाल में अग्नि-पिण्ड की उत्पत्ति का तथ्य विद्यमान है जो जगत् रचना का आदि मूल बीज था।

महाभारत में आदिकाल का विवरण इस प्रकार है[29] - आदिकाल में जब सर्वत्र अंधकार से आवृत्त था तब एक बृहदग्निपिण्ड प्रादुर्भूत हुआ जो उत्पत्ति धर्मी द्रव्यों का सनातन बीज है। आदि सृष्टि में वह पूज्य दिव्य निमित्त रूप से देखा गया। जिसमें सत्य स्वरूप सनातन ज्योतिर्ब्रह्म (का होना) सुना गया। अद्‌भूत व अचिन्त्य सा वह अग्नि-पिण्ड सर्वत्र (homogeneous) एक समान था वह सूक्ष्म अव्यक्त मूल कारण सद् असद् नामक दो अवस्थाओं वाला था।

वायुपुराण (474) में आदिकाल का विवरण इस प्रकार है[30]- ईश्वर निमित्त कारण निर्माता और प्रकृति उपादान कारण के सम्मिलित कार्यरूप महान् (बृहती आपः) आदि से अग्निपिण्ड प्रादुर्भूत होता है जो जगत् का बीजरूप मूल कारण होता है।

इस प्रकार यह आदिकाल में महाग्नि पिण्ड (बिग-बैंग) के प्रादुर्भूत होने की परिकल्पना का इतना प्रचार था, यह परिकल्पना इतनी लोकप्रिय थी कि इसका उल्लेख सभी काव्यों (epic literature) में भी हुआ है।

सृष्टि-चक्र-सिद्धान्त की ऋग्वैदिक परिकल्पना

ऋग्वेद के अनुसार आदि सृष्टिकाल की मूलसत्ता से जगत् रूप में विकसित पाँचवीं अवस्था तक पदार्थ क्रमशः पाँच अवस्थाओं से गुजरता है। पदार्थ की ब्राह्मी स्थिति अथवा नित्य सत्ता अदिति है।[31]

अदिति मूल त्रिवर्गी शक्ति का संघात है। अत: उस समग्र रूप को मातृशक्ति अदिति कहा गया है।[32] तीन मूल तत्त्वों को अदिति के तीन पुत्र कहा गया है - मित्र, वरुण, अर्यमा।[33] मित्र, वरुण, अर्यमन् मूल सत्ता है तथा समस्त प्राकृत नियमों की आधारशिला कहा गया है।[34] मित्र और वरुण कण रूप है तथा असंख्य अंश वाले हैं। मूल अवस्था में प्रत्येक असंख्य कणों वाले हैं जो परस्पर द्रोहरहित, परस्पर समान स्वभाव वाले, समान गुण वाले हैं।[35] अर्यमन् मूल आद्या-शक्ति का एक वर्ग है। सृष्टि में नियोजित होने पर अर्यमा की संज्ञा सोम हो जाती है। विज्ञान में कास्मिक विकिरण लोकों के परिभ्रमण की दीर्घाओं का नियन्त्रण व नियमन करता हुआ लोकों को संतुलन में रखता है। अर्यमा (धातु यम् = नियन्त्रण करना से) नियन्त्रण, नियमन करने वाली मूल शक्ति है तथा (धातु यम् = थामना से) इसलिये लोकों को थामने का कार्य करती है। ऋग्वेद 10/64/5 मन्त्र में मित्र, वरुण, अर्यमा विशेषकर अर्यमा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।[36] मन्त्र में कहा गया है कि - हे अखण्ड मूल मातशशक्ति तुझसे (दक्षस्थ) आदि प्रारंभिक सामर्थ्य (initial capacity) के जन्म होने पर सर्वश्रेष्ठ शक्ति, मूल तत्त्व मित्र वरुण तुम (विवाससि) एक दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा करते हो, अपितु इस कर्म में (अतूर्तपन्था:) न मारा गया अर्थात् अविचलित मार्ग से जाने वाला सप्तहोता[37] सात रंगों की किरणों वाला अर्यमा, विविध रूपों में प्रकट होने पर (पुरुरथ:) अनेकों रमण साधन से युक्त होता। जगत् के पदार्थों में जितना रंगों का खेल है वह सब श्वेत किरण के सप्त रंगीन किरणों के सकाश से ही है।

इस मन्त्र में अत्यन्त उच्च-विज्ञान है। मित्र-वरुण प्रकृति का द्रव्य भाग बनाते हैं। मित्र-वरुण प्रकृति के जोड़े रूप कण-प्रतिकण है अथवा वरुण धनात्मक चार्जड् कणों का संघात (aggregate) है तो मित्र ऋणात्मक चार्जड् कणों का संघात है। अर्यमा उदासीन विकिरण है, अर्यमा अविचलित मार्ग का गामी है। विदित है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अर्यमा सप्तवर्गी कहा गया है। प्रकाश भी सप्तरंगी किरण वाला है तथा 'विषु रूपेषु जन्मसु' अर्थात् अल्ट्रा वायलेट, इन्फ्रारेड आदि अनेक रूपों में प्रकट होता है। ऋचा 1/136/6 में भी अर्यमा को द्युक्षं अर्यमणं भगं प्रकाशरूप ऐश्वर्य वाला कहा गया है। निरुक्त में अर्यमा को सूर्य कहा गया है।[38]

विज्ञान से हमें यह ज्ञात है कि विरुद्ध धर्म वाले कण-प्रतिकण के जोड़े के उचित ताप दबाव में संयोग के परिणामस्वरूप विकिरण की उत्पत्ति होती है। यही तथ्य मन्त्रोक्त है कि वरुण (कण) एवं मित्र (प्रतिकण) के संयोग से अर्यमन् (विकिरण) की उत्पत्ति होती है।

आदिकाल में सर्वप्रथम मूल-तत्त्वों में कम्पन आरम्भ होता है। मूल-तत्त्व की इस क्रियाशील अवस्था का प्रतीक आप: है।[39] वरुण प्राकृतिक बहाव आरम्भ करने का नेता है। विज्ञान से ज्ञात होता है कि धनात्मक कण (Hadrons) अधिक क्रियाशील तथा क्रिया के आरम्भकर्ता है। अत: वरुण धनात्मक कणों का संघात है, इस न्याय से मित्र-कण विज्ञानप्रोक्त (Leptons) है।

सृष्टि में नियोजित होते ही प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। प्रकृति की इस द्वितीय अवस्था का प्रतीक आपः अप् या माया (Cosmic Energy) है।[40] विज्ञान में इस अवस्था को क्वान्टम-अवस्था कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण की आख्यायिका जिसमें सभी देवों को प्रसन्न करने के हेतुभूत उद्देश्य से प्रजापति द्वारा आपो रेवती ऋचा 'आपो वै सर्वा देवता:' (ऋ. 10/30/12) का दर्शन किया व इस पर भाष्य करते हुए भाष्यकार सायण ने लिखा है - 'तत्राप्शब्देन सर्वा देवता उक्ता भवन्ति। आप्नुवन्तीत्यापः।'

मनुस्मृति[41] में स्पष्ट है कि अप् शब्द से जल महाभूत ग्रहण नहीं है। मूल आद्या शक्ति में सभी देवों का समावेश है उसी शक्ति से सभी देव (भौतिक सत्ताएँ) प्राप्तव्य हैं। अत: आपः मूल सत्ता का द्योतक है। ऋग्वेद के 10/82/6 वें मन्त्र[42] में यह बताया गया है कि आपः अजन्मा प्रकृति की अत्यन्त निकट अवस्था है। दोनों की स्थिति नाभि चक्र में है।[43] अस्तु, आपः का अर्थ जल नहीं है क्योंकि उपनिषदों[44] के अनुसार भी उत्पत्ति-क्रम में जल की स्थिति बहुत बाद की है।

गोपथ ब्राह्मण के पूर्व भाग की कण्डिका 2 व 3 में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सर्वप्रथम ब्रह्म अकेला था उसने अपने से ही अपने समान दूसरा देव बनाने का निश्चय किया। तब उस ब्रह्म ने कहा - 'आभिः वै अहं इदं सर्वम् आप्स्यामि यत् इदं किञ्च इति तस्मात् आपः अभवन्' (कण्डिका 2)। कंडिका 3 में कहा गया गया है - आपः को प्रकट करके ब्रह्म ने उसमें अपनी छाया, तेज को देखा तब ब्रह्म का रेतः बीज अपने आप टपका वह आपः में ठहर गया अर्थात् रेतः[45] ईश्वरीय कामना आपः मूलशक्ति में अवस्थित हुई। यही जगत् उत्पत्ति का कारण हुआ।

त्रिवर्गी मूल तत्त्व आपः उद्वेलित हो परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप विस्तार को प्राप्त होता है। प्रकृति की इस विस्तृत अवस्था में सृष्टि-रचना के सर्वप्रथम यौगिकों की उत्पत्ति होती है इस अवस्था को बृहतीः आपः कहते हैं। बृहती का अर्थ (धातु भ्वा. तुदा. पर. बृह् = बढ़ना, फैलाना) विस्तृत, प्रशस्त है। उपनिषदों एवं दर्शनकारों ने बृहती आपः को महत् तत्त्व कहा है। बृहती आपः विज्ञान की (प्लाज्मा) अवस्था के समकक्ष है। ऋग्वेद 4/42/4 के मन्त्र में बताया गया है कि बृहतीः आपः मूल क्रियात्मक अवस्था आपः का विस्तार है।[46] बृहती आपः से महान् अग्निपिण्ड की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऋग्वेद 10/121/7 मन्त्र में स्पष्ट कहा है -

आपो ह बृहतीः विश्वमायन्गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्।
ततो देवानाम् समर्वतासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।

बृहती आपः के अनन्तर पदार्थ की आगामी अवस्था अपां नपात् कही गयी है। इस अवस्था वाले तत्त्व बड़े अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं इसलिए इस अवस्था का नाम अपां नपात् है जिसका अर्थ

है (अदादि पा = रक्षणे के आधार पर 'स्वे स्वरूपं न पाति, न रक्षति, आशु विनाशित्वात् इति नपात्' अमरकोष) अपने स्वरूप की रक्षा नहीं करता शीघ्र तिरोभाव को प्राप्त होता है, रूपान्तरित होता है, अस्थायी आयु वाला है अपां नपात् त्वरित स्वरूप परिवर्तन के स्वभाव से युक्त होते हुए भी समग्र रूप में (न उपसर्ग पूर्वक पात् = गिरना, पतन, भ्वादि. पर. धातु पत् = गिरना से न पातयति - अमरकोष) अविनाशी (infallible) है। इस परिभाषा में विज्ञान का शक्ति संरक्षण (law of conservation of energy) का सिद्धान्त निहित है।

ऋग्वेद के अनुसार बृहती: आप: के बाद तथा परमाणु रचना (अर्धगर्भा:) के पूर्व की अवस्था अपां नपात् है जो विज्ञान के कास्मिक मैटर की द्योतक है। ऋग्वेद मण्डल 2, सूक्त 35 का देवता अपां नपात् अर्थात् सूक्त का विषय नाभिक द्रव्य है। अपां नपात् का अर्थ द्रव्य की अविनश्वरता है। इसी मौलिक द्रव्य से (cosmic matter) से समस्त लोक समूह उत्पन्न होते हैं।[47] अपां नपात् (नाभिक तत्त्व) ही महाभूतों का उद्गम है तथा ही उनका अन्तिम आश्रय है, जैसे नदियों का समुद्र है।[48] अपां नपात् सूक्त की 9वीं ऋचा[49] में अपां नपात् से सृष्टि में नियोजित प्रकृति की अविनश्वरता, संरक्षण के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है। द्वितीय यह कि ज्योतिपिण्ड वक्र मार्ग पर चलते हैं। तृतीय यह कि इस कास्मिक मेटर (हाइड्रोजन हीलियम नाभि) की सत्ता के कारण ही आकाशीय पिण्डों में नाभिकीय क्रिया से ऊर्जा उद्भूत हो सब ओर बहती है। अपां नपात् सूक्त के 7वें मन्त्र में रूपक भाषा में अदिति को माता, आप: को पुत्र एवं नाभिक अवस्था को अपां नपात् नाती कहा गया है। इस रूपक में कहा गया कि अपां नपात् (नाती) तृतीय अवस्था को ऊर्जा देने वाली मूल प्रकृति स्वशक्ति युक्त है, स्वयंभू है। वह अपां नपात् (नाभिक अवस्था) आप: के आन्तरिक भाग से = मूल स्रोत (द्वितीय अवस्था) से शक्ति प्राप्त करता है।[50] ऋग्वेद 2/35/14 मन्त्र के अनुसार प्रकृति अपनी तीसरी अवस्था नाती के पालन के लिए घृतं (विकिरण) एवं अन्नं (द्रव्य भाग) प्रदान करती हुई मूलाधार रूप में स्थित है।[51] अपां नपात् हिरण्यसदृग् है - (हिरण्यरूप: स हिरण्यसंदृगपां नपात् सेदु हिरण्यवर्णा:)।

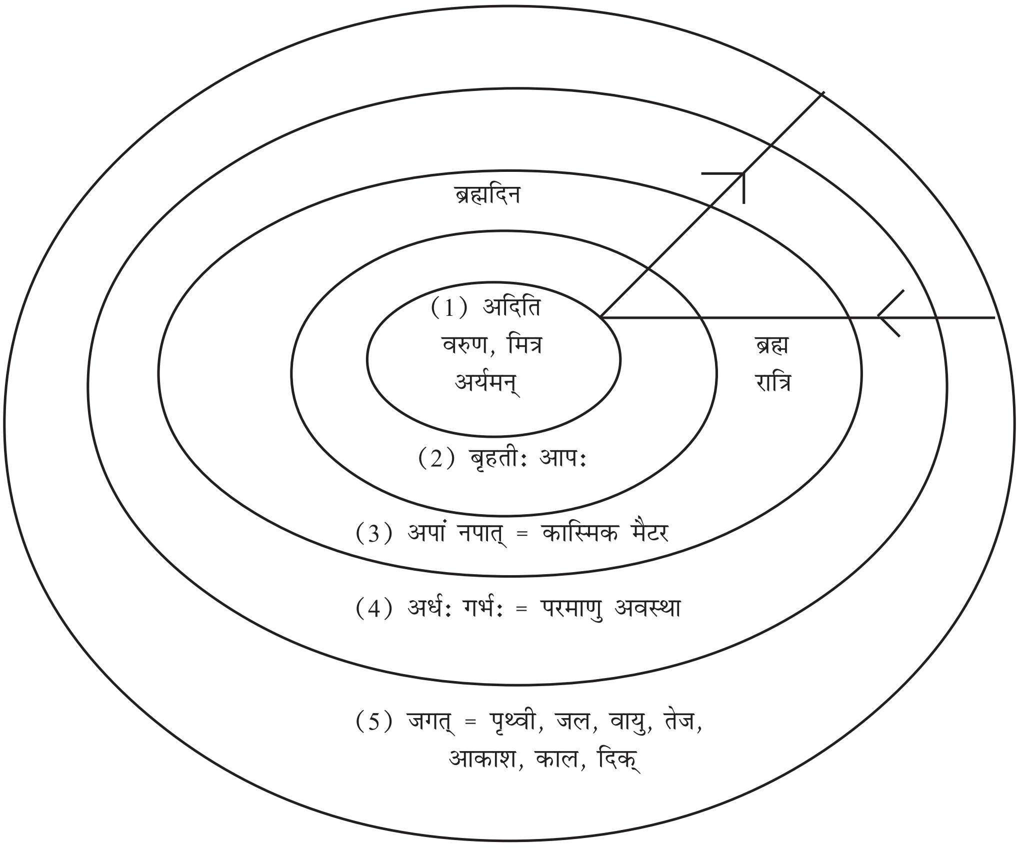
महाविस्फोट के अनन्तर द्रव्य का प्रसार हो जाने पर तापमान गिरता है तब द्रव्य की दूसरी अवस्था परमाणु-अवस्था आती है। इस अवस्था में सात देव सप्तवर्गी परमाणु उद्भूत हुए। परमाणु-अवस्था अन्तरिम, अस्थाई है। स्थायी अन्तिम अवस्था अणु है। अत: नाभिकीय अवस्था एवं अणु (mole cule) अवस्था के बीच की अन्तरिम अवस्था परमाणु अवस्था है। ऋग्वेद में इसे सप्त अर्धगर्भा: कहा है। सात भ्रूणावस्था में, अन्तरिम अवस्था में ब्रह्माण्ड के बीजरूप है।[52] दर्शन में परमाणु अवस्था को तन्मात्रा कहा गया है। यह सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग परमाणु है जो उस द्रव्य के रूप को बनाये रखता है। अत: तन्मात्रा परमाणु का पर्याय है। विज्ञान में प्लाज्मा अवस्था के बाद द्रव्य की नाभिकीय अवस्था आती है,

अनन्तर सप्तवर्गी (मेन्डलीक पीरियाडिक टेबल - परमाणु भार के आधर पर) पीरियड वाले परमाणु बनते हैं। यह ऋग्वेद की सृष्टि की चतुर्थ अवस्था है।

ऋग्वेद की पाँचवीं अवस्था बाह्य चक्र सात अवयवों का संघात रूप दृश्य जगत् है।[53] सृष्टि रूपी रथ एक चक्र वाला है। इसके बाह्य चक्र में सात घटक नियोजित है। ये सात घटक है - पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक् व काल। यह बाह्य चक्र दर्शनीय जगत् रूप चक्र है। सात भिन्न-भिन्न दिखाई देने वाले द्रव्यों में वस्तुतः एकः अश्वः एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति 'सप्तनामा' सात नाम रूप धारण कर 'वहति' सबकी आधारभूत बनी है। इस तथ्य में समस्त भौतिक द्रव्य सत्ता में एक शक्ति का सिद्धान्त (Principle of equivalence of mass energy relation & equivalence of all forms of energy) निहित है।

उपसंहार

पूर्व में जिन मन्त्रों की चर्चा हुई है उनके आधार पर सृष्टिचक्र का जो चित्र उभरता है, उसे नीचे प्रस्तुत किया गया है-



इस प्रकार पदार्थ किसी भी समय पाँच में से किसी एक अवस्था में रहता है, वह नष्ट नहीं होता। वेद के अनुसार पदार्थ संरक्षण का सिद्धान्त केवल एक स्वयंसिद्ध प्रतिज्ञा है। मूल तत्त्व की आयु अनन्त है। जब वह कक्ष (1) से (5) तक जाता है तब यह उसका दिन काल (ब्रह्म दिन) है, जब वह वापस कक्ष (5) से कक्ष (1) की ओर जाता है तब यह परावर्तन काल उसकी (ब्रह्म-रात्रि) है। सृष्टिकाल में मूल सत्ता अदिति का विकास प्रथम-अवस्था से दृश्य जगत् रूपी पाँचवी-अवस्था तक होता है। अनन्तर दृश्य जगत् के रूप में अवस्थान्तरित पदार्थ विपरीत क्रम से प्रलयावस्था की ओर प्रयाण करता है तथा अन्त में मूल-अव्यक्त-अवस्था अदिति में लय को प्राप्त होता है।

ऋग्वेद के 1/164/9वें मन्त्र[54] में कहा गया है कि मूल प्रकृति का एक भाग ही पूर्व रूप से जगत् रूप में विकसित होता है शेष अधिकांश भाग कास्मिक विकिरण व कास्मिक मेटर के रूप में रहता है। प्रकृति का, समग्र मूल तत्त्व का एक अंश ही विकसित हो अन्तिम द्रव्य सत्ता-ठोस, द्रव, गैस में परिणत होता है। ऋचा में व्यक्त यह मत आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के अनुरूप है, वह यह कि प्रकृति का अंश मात्र ही पूर्णरूप में अर्थात् अणुरूप (matter is molecular state comprising of the elements of which about 117 are known) में होता है ऋचा में दो छोरों की कल्पना है दक्षिण छोर में मूल-सत्ता अवस्थित है उत्तरी छोर में जगत् है। विकास करने वाला अंश दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक तथा उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक आवागमन करता है। सृष्टि और प्रलय दो स्वाभाविक सीमाएँ हैं।

सन्दर्भसूची

1. Astronomy, Dr. S.S. Ojha
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मनोरमा इयर बुक, 2004, पृ. सं. 313
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मनोरमा इयर बुक, 2004, पृ. सं. 313-314
4. (अ) Big Bang Cosmology, from googals
   (ब) सृष्टि-उत्पत्ति की वैदिक-परिकल्पना, डा. विष्णुकान्त वर्मा
5. क्षण का दस हजारवाँ भाग काल का इतना लघु खण्ड है कि इसकी कल्पना करना भी कल्पना के परे है इसकी गणना तो समीकरण में केवल गणितीय मान से की जाती है। (सेकेण्ड का 10 हजारवाँ भाग = .0001 सेकेण्ड)। क्षण के लक्ष से सौवें भाग के अन्दर ही गट्स ईरा, क्वार्क सूप ईरा, हेड्रन ईरा, लेप्टन ईरा सन्निहित हैं।
6. (क) अष्टौ पुत्रासो आदितेर्ये जातास्तन्व स्परि।

देवाँ उप प्रैत्सप्तभि परा मार्ताण्डमास्यात्।। ऋ. 10/72/8

(ख) आपो ध्रुवश्च सोमश्च धरश्चैवानिलोऽनल। प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टो कीर्तिता। (प्रति ऊष:) प्रत्येक आदि काल में (ध्रुव: आप:) शाश्वत मूल तत्त्व तथा (सोम) विकिरण का अग्निमय मण्डालाभार वायु रूपी तरल पिण्ड था तथा आठ प्रदीप्त वस्तुओं का होना प्रसिद्ध है। मत्स्य पुराण 5/21

7. सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो। ऋ. 1/164/36

(सात भ्रूणावस्था में, अन्तरिम अवस्था में ब्रह्माण्ड के बीजरूप है। नाभिकीय अवस्था एवं अणु अवस्था के बीच की अन्तरिम अवस्था परमाणु अवस्था है जो अर्धगर्भ: की द्योतक है। दर्शन में परमाणु अवस्था को तन्मात्रा कहा गया है।

8. सृष्टि उत्पत्ति की वैदिक परिकल्पना, डा. विष्णुकान्त वर्मा

9. हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्।

स दाधार पशथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।। ऋ. 10/121/11

10. वृणोति यतो मूलकारणं त्र्यात्मिकं स वृत्र:।

11. (क) अपात् अहस्त: अपशतन्यत् इन्द्रं, अस्य वज्रं अधिसानौ जघान। ऋ. 1/32/7

(ख) सहदानुं पुरुहूत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्कुणारुम्।

अभि वृत्रं वर्धमानं पियारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्थ।। ऋ. 3/30/8

12. काष्ठानां मध्ये निहितम् शरीरम् वृत्रस्य निण्यं,

विचन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रु:।। ऋ. 1/32/10

13. अध्वर्यवो यो इन्द्रो वृत्रं जघान। ऋ. 2/14/2

14. इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च श्रृंगिणो वज्रबाहु:।

सेदु राजा क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमि: परि ता बभूव।। ऋ. 1/32/15

15. त्वं भुव: प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहत: पतिर्भू:।

विश्वमाप्ता अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्वा न किरन्यस्त्वावान्।। ऋ. 1/52/13

16. य: सूर्यं, य उषसं जजान, यो अपां नेता स जनास इन्द्र:। ऋ. 2/12/7

17. यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनास इन्द्र। ऋ. 2/12/9

18. अन्वेको वदति चद्दाति तद्रूपा मिनत्तदपा एक ईयते।

विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताकृणो: प्रथमं सास्युक्थ्य:।। ऋ. 2/13/3

19. (क) अग्निरागामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतन:। दिवोदासस्य सत्पति:। ऋ. 6/16/19

(ख) अग्निर्वृत्राणि जंघनद् द्रविणस्युर्विपन्यया। ऋ. 6/16/34

(ग) अग्निं देवासो अग्रियमिन्धते वृत्रहन्तमम्।। ऋ. 6/16/48

20. अपामतिष्ठद् धरुणह्वरं तमोऽन्तर्वृत्रस्य जठरेषु पर्वत:।

अभीमिन्द्रो नद्यो वव्रिणा हिता विश्वा अनुष्ठा: प्रवणेषु जिघ्नते। ऋ. 1/54/10

21. त्वमेतान्तुदतो जक्षमश्चायोधयो रजस इन्द्र पारे।

अवादहो दिव आ दस्युमुच्चा प्र सुन्वत: स्तुवत: शंसमाव:।। ऋ. 1/33/7

22. प्र यद् दिवो हरिव: स्थातरुग्र निरव्रतान् अधमो रोदस्यो:। ऋ. 1/33/5

23. अष्टाश्रिर्वै वज्र:। ऐ. ब्रा. 2/1/1

24. मह्यम् त्वष्टा वज्रं अतक्षत्। ऋ. 10/48/3

25. आदित्यानां द्वादशादित्या: सम्भूता भुवनेश्वरा:। ..... धाता मित्राोऽर्यमा ....।

एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते। महा. 1/65/14.15

26. (क) जघन्वाँ उ हरिभि: संभृतक्रतविन्द्र वृत्रां मनुषे गातुयन्नप:।

अयच्छथा बाह्वोर्वज्रमायसमधारयो दिव्या सूर्यम् दृशे।। ऋ. 1/52/8

(ख) त्वं दिवो धरुणं धिष ओजसा पृथिव्या इन्द्र सहनेषु माहिन:।

त्वं सुदस्य मदे अरिणा अपो वि वृत्रस्य समया पाठयारुज:।। ऋ. 1/56/6

(ग) वृत्रं यद् इन्द्र शवसा अवधी: अहिम्

आत् इत् सूर्यम् दिवि आरोहयो दृशे।। ऋ. 1/51/4

27. विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पत्।

सं बाहुभ्याँ धमति सं पतत्रैर्द्यावि भूमी जनयन् देव एक:।। ऋ. 10/72/3

28. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' ऋ. 10/90/3

29. निष्प्रभेऽस्मिन् निरालोके सर्वतस्तमसावृत्ते।

बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम्।।

युगस्यादौ निमित्तं तन्महद्दिव्यं प्रचक्षते।

यस्मिन् संश्रूयते सत्यं ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम्।।

अद्भुतं चाप्यचिन्त्यं च सर्वत्र समतां गतम्।

अव्यक्तं कारणं सूक्ष्मं यत् तत् सदसदात्मकम्।। महा. 1/1/29

30. पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च।

महदादयो विशेषान्ता अण्डमुदपादयन्ति ते।। वायुपुराण 474

31. (क) अदितिः निषेधार्थक अ पूर्वक दा अवखण्डने धातु से इस अर्थ में होती है 'न विद्यते खण्डनोयस्य' अर्थात् जो अखण्ड हो

(ख) अदितिः शब्द अद् द्धभक्षणे) धातुपूर्वक इति शब्द से सिद्ध होता है अर्थात् अदिति सबको भक्षण करती है, अदिति में सब समा जाते हैं।

(ग) स यद्यदेवासृजत तत्त्दत्तुमध्रियत सर्वं अत्तीति, तददितेरदितित्वं। बृ. उ. 2/5

32. अदितिर्न उरुष्यत्वदितिः शर्म यच्छतु।

माता मित्रस्य रेवातोऽर्थम्णो वरुणस्य च ....। ऋ. 8/47/9

33. इमे चेतारो अनृतस्य भूरेर्मित्रा अर्यमा वरुणो हि सन्ति।

इमे ऋतस्य वावश्धुर्दुरोणे शग्मासः पुत्रा अदितेरब्धाः।।

34. बहवः सूरचक्षसोऽग्निजिह्वा ऋतावृधः।

त्रीणि ये येमुर्विदथानि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः।। ऋ. 7/66/10

35. राजानावनभिद्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे। सहस्रस्थूण आसाते।। ऋ. 2/41/5

36. दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि।

अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्त होता विषुरुपेषु जनासु।। ऋ. 10/64/5

37. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण।। ऋ. 1/50/8

38. अर्यमाऽऽदित्यः। निरुक्त 11/23

39. अयं हि नेता वरुणो ऋतस्य मित्रो राजान अर्यमापो धुः। ऋ. 7/70/4

40. (क) मायामू तु यज्ञियानामेतामपो यत्तूर्णिश्चरति प्रजानन्। ऋ. 10/88/6

जो अति वेगवान् होती हुई (चरति) विचरण करती है। तत्त्व मीमांसको (यज्ञियानां) का निश्चय ही उस माया का अच्छी तरह जाना हुआ नाम आपः है।

(ख) होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया। विदधानि प्रचोदयन्। ऋ. 3/27/7

(ग) मायाँ तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरं। श्वेत. 4/10

(यहाँ प्रकृति क्रियात्मक प्रकृति = आपः है)।

41. (क) सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः।

अप् एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्।। मनु. 1/8

(ख) तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्। मनु. 1/9

42. तमिद् गर्भम् प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे।

अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः।। ऋ. 10/82/6

43. त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वम् यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः। ऋ. 1/164/2

44. (क) खम् वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। मुण्डकोप. 2/1/3

(ख) तस्माद्वा एतस्मादात्मन् आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः, वायोरग्नि, अगनेरापः ....। तैत्तिरीयोप.

45. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। ऋ. 10/129/4

46. अहमपो अपिन्वमुक्षमाणा धारयं दिवं सदने ऋतस्य।

ऋतेन पुत्रो अदितेर्ऋतावोत त्रिधातु प्रथयद्वि भूम।। ऋ. 4/42/4

47. इमं स्वस्मैहहृद आ सुतष्टं मन्त्रं वोचेम कुबिदस्य वेदत्।

अपां नपादसुर्यस्य मह्ना विश्वान्यर्यो भुवना जजान।। ऋ. 2/35/2

48. समन्या यन्त्युपा यन्त्यन्याः समानपूर्वं नद्यः पृणन्ति।

तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसमपां नपात परि तस्थुराप।। ऋ. 2/35/3

49. अपां नपादा ह्यस्थादुपस्थं जिह्मानामूर्ध्वो विद्युतं वसानः।

तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्तीर्हिरण्यवर्णाः परियन्ति यह्वी।। ऋ. 2/35/9

50. स्व आ दमे सुदुधा यस्य धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति।

सो अपां नपादूर्जयन्नप्स्वान्तर्वसुदेयाय विधते विभाति।। ऋ. 2/35/7

51. अस्मिन् पदे परमे तस्थितांसमध्वस्मभिर्विश्वहा दीदिवांसम्।

आपो नप्त्रे घृतमन्नं वहन्तीः स्वयमत्कै परि दीयन्ति यद्वीः।। ऋ. 2/35/14

52. सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो। ऋ. 1/164/36

53. सप्त युंजति रथमेक चक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा।

त्रिनाभिचक्रमजरमनर्वम् यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः।। ऋ. 1/164/2

54. युक्ता मातासीद् धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भो वृजनीष्वन्तः।

अमीमेद् वत्सो अनुगामपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु।। ऋ. 1/164/9

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अथर्ववेद, सं. क्षेमकरणदास त्रिवेदी, दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली
2. ईशावास्योपनिषद्, शंकराचार्यकृत टीका, गीताप्रेस गोरखपुर, 21वाँ संस्करण संवत् 2050
3. ऋग्वेद (प्रथम व द्वितीय भाग), महर्षि दयानन्द सरस्वती, दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली
4. ऋग्वेद में अश्व शक्ति एवं आदि काल में अग्नि अश्व (बिग.बैंग) की उत्पत्ति, जर्नल, गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, खण्ड 56, दिसम्बर.जनवरी
5. ऋग्वैदिक सोम विकिरण ऊर्जा, जर्नल आफ द गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, खण्ड 43, दिसम्बर.जनवरी
6. ऐतरेय आरण्यक, अनुवादक.ए. बी. कीथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
7. केनोपनिषद्, शंकराचार्य कृत टीका, गीता प्रेस गोरखपुर, 19वाँ संस्करण संवत् 2050
8. गीता, शांकरभाष्यसहित, हिन्दी अनुवादसहित, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2009
9. छान्दोग्योपनिषद्, शंकराचार्य कृत टीका, गीता प्रेस गोरखपुर, 8वाँ संस्करण संवत् 2052
10. छान्दोग्योपनिषद् (उपनिषद्.संग्रह), सं. जगदीश शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, संस्करण, 1970
11. बृहदारण्यकोपनिषद्, शंकराचार्य कृत टीका, अनुवादकर्ता.स्वामी माधवानन्द, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, 8वाँ संस्करण, 1993
12. बृहदारण्यकोपनिषद्, शांकरभाष्यसहित, हिन्दी अनुवादसहित, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2009
13. बृहदारण्यकोपनिषद् (उपनिषत्.संग्रह), सं. जगदीश शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, संस्करण, 1970
14. मुण्डकोपनिषद्, शंकराचार्य कृत टीका, गीता प्रेस गोरखपुर, 16वाँ संस्करण संवत् 2050
15. मैत्रायणी.उपनिषद् (उपनिषत्.संग्रह), सं. जगदीश शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, संस्करण, 1970
16. यजुर्वेद, महर्षि दयानन्द सरस्वती, दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली
17. वेद विज्ञान में अदिति का स्वरूप और न्यूट्रान की बनावट, वेद सविता, जून से अगस्त, 1994
18. श्रीमद्भगवद्गीता, सं. कृष्णकान्त शास्त्री, अच्युत ग्रन्थमाला, काशी सं. 2023

19. श्रीमद्भगवद्गीता (प्रथम व द्वितीयभाग), श्रीमधुसूदनकृत गूढार्थदीपिका. व्याख्योपेता, हिन्दीभाष्यानुवादकार : डा. मदनमोहन अग्रवाल, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1996

20. श्रीमद्भगवद्गीता, शंकराचार्यकृतटीका, अनुवादक.स्वामी गम्भीरानन्द, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, प्रथम संस्करण 1984

21. श्रीमद्भगवद्गीता (अष्टटीकोपेता), सं..वसुदेव लक्ष्मण शास्त्री पंचीकर, चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण 1952

22. श्वेताश्वेतरोपनिषद् (उपनिषत्.संग्रह), सं. जगदीश शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, संस्करण, 1970

23. सृष्टि उत्पत्ति की वैदिक.परिकल्पना (खण्ड प्रथम एवं द्वितीय), विष्णुकान्त वर्मा, प्रतिभा प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2008

24. सामवेद, महर्षि दयानन्द सरस्वती, दयानन्द संस्थान, नयी दिल्ली

25. Big Bang Modern Cosmology Visualised in Rgveda, Oriental Journal Shri Venkateshvara University, Tirupati, Vol. 26 Jan-Dec, 1983, Part 1-2

E- Learning: A Few Learning

Pramod Kumar Rajput
Associate Professor;
Department of Education,
I.P.(P.G.) College,Bulandhahar , U.P.

Learning tendency and the process has been the one of the basic instincts of human being. The process has been continuously evolving since evolution of Adi Manav. The level of learning shapes the material product and cultural milieu and the culture of a given social unit in a specific time and space. However, with the advent of "Modern" age the human interaction at the global level increased and so the processes of learning are being shared in a more meaningful way. The Power-Knowledge combine theory along with other factors encourages and attracts us towards a common learning process. Since the last decade of the last century with the advent of ICT a new term e-learning has been coined to indicate computer and network-enabled transfer of skills and knowledge. E-learning applications and processes include Wed-based learning, computer-based learning. Virtual education opportunities and digital collaboration. Content is delivered via the Internet, intranet\ extranet, audio or video tape, satellite TV, and CD-ROM. It can be self-pace or instructor-led and includes media in the form of text, image, animation, streaming video and audio. Undoubtedly it is very useful and advantageous. However, it has some serious limitations and doubts.

It is dependent on technology. Learners need access to a machine of minimum specification as dictated by the e-learning supplier or access to a service with a high bandwidth to transfer the course materials in a timely way. Managing computer files and online learning software can sometimes seem complex for students with beginner-level computer skills. Technology issues that play a factor include whether the existing technology infrastructure can accomplish the training goals, whether additional tech expenditures can be justified, and whether compatibility of all software and hardware can be achieved. Learners need to have access to a computer as well as the Internet.They

also need to have computer skills with programs such as word processing, Internet browsers, and e-mail. Without these skills and software it is not possible for the student to succeed in e-learning. E-learners need to be very comfortable using a computer. Slow Internet connections or older computers may make accessing course materials difficult. This may cause the learners to get frustrated.

There is scope of material incompatibility. Some materials designed for one particular system will not function properly on another operating system.

It is not suitable for all types of learning and training especially where interpersonal contact is required. Any skill that relies heavily on inter-personal contact although these course could be supplemented by e- learning.

It is not suitable for all types of learners. E-learning requires a high level of self-discipline and personal time management. E-Learning need to be highly Self-motivated to take full advantage of the medium as the medium as often the online learning experience can be impersonal. Working through 'packaged' programme can be irritating. Learners with low motivation or bad study habits may fall behind.

It is too easy for some institutions to defer the photocopying costs on to the learner by placing all lecturer notes and course handouts online. Such practices often mean that the course materials are in an inappropriate format for online learning. Course providers need to develop new technical skills and course design skills to suit the new medium.

It is experience that the Start-up cost of an e-learning service is expensive and the cost of production of online training materials is very high. Significant time needs to be invested in Course set-up and in ongoing maintenance (checking links, updating course content etc.).Slow Internet Connections or older computers may make accessing course materials frustrating.

It is still on Human Support. E-learning is still dependent on help on either the course materials or the software.

It is not an alternative to Teaching. Electronic Communication does not necessarily provide a good match for face-to-face communication and is more linear than face-to-face discussion. Instructor may not always be available when students are studying or need help.

Synchronisation is difficult. For some e-learning methods, like webinars, online conferences, etc. where students need to participate simultaneously, it is difficult to synchronises their schedules to attend at the same time. This is especially an issue when e-learning process covers two and more countries with time differences.

There is Strong requirement for self-discipline. Not all users participating in online courses are disciplined and can spare time for studying on their own. E-learning requires a higher level of responsibility at the hands of the participants to plan their course participation and preparation.

Internet connection and uninterrupted power supply is required. The use of many technical application in the e-learning process (webinars, podcasts, video materials, teleconferences, etc.) requires a high speed internet. This is a problem in developing countries where Internet infrastructure is not well developed and uploading and downloading processes are very slow.

There are Languages barriers too. Training in countries where spoken languages do not coincide with the main languages of developing software for e-learning programs is an obstacle. In training environment where trainers are International consultants and experts, costs of the project might drastically increase due to the need for translating all language materials in to the local language.

Cultural acceptance is an issue in organizations where student demographics and psychographics may predispose them against using computers at all, let alone for e-learning. Reduced social and cultural interaction can be a drawback. The impersonality, suppression of communication mechanisms such as body language, and elimination of peer-to-peer learning that are part of this potential disadvantage are lessening with advances in communications technologies. Another disadvantage of e-learning is that

students may feel isolated from the instructor. Instructions are not always available to help the learner so learners need to have discipline to work independently without the instructor's assistance. E-learners also need to have good writing and communication skills.When instructors and other learners aren't meeting face-to-face it is possible to misinterpret what was meant. Introduction of new methods and technologies always creates frustration, especially in people who have more "conservative" mindsets in relation to training and education.

The pro's and con's of e-learning largely depends on program goals, target audience and organization infrastructure and culture. But it is unarguable that e-learning is rapidly growing as from training delivery and most are finding that beneficial. The clear benefits to e-learning will guarantee it a role in their overall learning strategy. E-learning is among the most important explosion propelled by the internet transformation. This allows users to fruitfully gather knowledge and education both by synchronous and asynchronous methodology to effectively face the need to rapidly acquire up to date know-how within productive environments.E-learing delivers content through electronic information and communication technologies

(ICTs).According to the use of these facilities, involves various methods which includes systematized feedback system, computer-based operation network, video conferencing and audio conferencing, internet worldwide websites and computer assisted instruction. The delivery method increases the possibilities of how, where and when employees can engage in lifelong learning. Finally, we conclude that synchronous tools should be integrated into asynchronous environments to allow for "Any-time" learning model. This environment would be primarily asynchronous with background discussion, assignment and assessment takingplace and managed through synchronous tools that integrate into the asynchronous environment. It is also finding that E-learning seems unsuitable for those individuals without self-discipline. Sometimes it requires a lot of self-discipline, mostly because learners are busy working adults as explained earlier. Besides, E-learners also seems to need preparatory training especially in ICT skills in order for them to get used to e-learning environment.

To sum up, e-learning is an important tool of transferring knowledge and skill but it is not an alternative to the age old face-to-face humane interactive methods which is learner oriented. To top it all the prerequisite of e-learning is the minimum level of learning through the Instructor-learner interaction. It implies that even the base of e-learning is the face-to-face learning. Hence, it may be used as complementary-supplementary to the traditional learning methods for overall quality enhancement in the learning.

Conclusion: _

Education encompasses teaching and learning specific skill and also something less tangible but more profound, the imparting of knowledge. Positive judgement and well developed wisdom. Education has one of its fundamental aspects the imparting ofculture from generation to generation.

The process of transmitting information has been named as "Communication" Communication is anything that conveys the meaning that carries message from one person to another. Now, the dissemination of information takes place by the use of communication technology. As such, a new term information and communication technology (ICT) has been emerged out.

Now the Education has been benefited by the use of ICT in many ways and at various levels. ICT may be treated as a revolution in the educational system aimed at improving the effectiveness and efficiency of education at different level. It changes the way teacher teaches and students learn and do their work. It makes learning easier, more effective and more enjoyable.

BIBLOGRAPHY:

*This write-up is based on personal experience and materials available on internet.

1. Illeris, Kund (2004): The three dimensions of learning. Malabar, Fla; Krieger Pub.co.

2. Ormord, Jeanne (2012): Human learning (6th ed.), Boston; Pearson.

Kim and Axelrod's. (2005): Direct Instruction: An Educators' Guide and a plea for Action-The Behaviour Analyst Today.

3. Yount, William R (1996): Created to Learn, Nashville; Broadman&Holman.

Lilienfeld, Scott, Lynn, Steven J; Namy, LauraL; Woolf, Nancy j. (2010): "A Framework for Everyday thinking" Psychology.

4. Yount, William r. (1996): Created to Learn. Nashville; Broadman&Holman.

5. Leonard, David (2002): Learning Theories, A to Westport, Conn; Oryx Press.

6. Bayne, S.and Cook. (2006): "Web CTvs Black Board? An Evaluation of Two Virtual Learning Environment.

7. Tavangarian D; Leypold M; Nolting K; RoseM ;(2004): Is e-learning the Solution for Individual Learning? Journal of e-learning, 2004.

The Panini's Sanskrit Grammar Approach in Computer Science

Sushil Kumar Chamoli
sushilchamoli@gmail.com
Assistant Professor (Computer Science)
Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar

Abstract

Sanskrit is known as the oldest language spoken in India. Sanskrit, being the mother of all languages, possesses a rich grammar which was penned by Panini around 2500 years ago. Natural Language Processing (NLP) is a field of computer science, Artificial Intelligence (AI) and computational linguistics concerned with the communications between natural (human) languages and computers. The idea of using a natural language for computer programming is to make it easier for persons to talk to computers in their native language. Among all the Natural Languages, Sanskrit in its style is identified to be the best language which has minimum deviation. This paper describes the contribution of the Panini's approach to the Computer Science, analyses the features of Sanskrit and suggests the use of the same for Artificial Intelligence like NLP, OOPs (Object Oriented Programming) studies and applications.

Key Words: Sanskrit, Panini's Grammar, Ashtadhyayi, Computer, AI, NLP, Database, Metadata, OOPs, Array, Recursion, Polymorphism.

Introduction

Panini is the name of an ancient Sanskrit philologist, grammarian and is considered the father of Indian linguistics. Panini is known for his text *Ashtadhyayi*, a sutra-style treatise on Sanskrit grammar, 3,959 "verses" or rules on linguistics, syntax and semantics in "eight chapters" which is the foundational text of the *VyâkaraGa* branch of the Vedanga, the auxiliary scholarly disciplines of the Vedic period [1][15]. According to Charles Babbage "The structure of Paninian Grammar is nothing but a computer program". It has captured the base of universal principles of all

languages. Computational Linguistics requires formal rules for analysis and generation of languages [2] [3]. In the past twenty years, much time, effort, and money has been expended on designing an unambiguous representation of natural language to make them accessible to computer processing. Sanskrit is one language, which for the duration of almost 1000 years was a living spoken language with a considerable literature of its own. Among the accomplishments of the grammarians can be reckoned a method for paraphrasing Sanskrit in a manner that is identical not only in essence but in form with current work in Artificial Intelligence [4][5].

Sanskrit is a natural language and it can serve as an artificial language [2]. Sanskrit includes economics, astrology, science, medicine and mathematics. The simple reason to use Sanskrit in computer is that its grammar is very strong. In the comparison of other language there is no failure and exception in Sanskrit grammar. Sanskrit with computer tools will promote the ability in human beings to apply their characteristic which retains the control of the technology within humankind. The researchers deal with the ambiguity data in Sanskrit grammar of Panini to make it suitable for further computer processing. Vibhakti in Sanskrit improves the existing works which extends the current system and develop a complete parser [3][4].

Many benefits of Sanskrit may find use in some areas of computer science, especially in artificially intelligence and knowledge based system. The opinion expressed here is that a Sanskrit based translator like interpreter or compiler may have to be developed to extract the unknown resources in Sanskrit technical literature. Natural Language Processing (NLP) is one of the technique through which humans can interact with computers [6] Since, NLP is interconnected to the field of human–machine interaction there are many difficulties involved in making a computer understand a human language [5][6].

Literature Survey

Panini's grammar which is a collection of the 4000 algebraic rules and Meta rules has been analyzed by scholars. Kak[7] reviewed Paninian approach to natural language

processing (NLP) and compared it with the current knowledge representation system of the artificial intelligence and declared that Paninian generative rules and the meta rules could assist further advances in NLP. The consistency of the system of Panini's rule, as tested by Fawler's Automation, were discussed by Staal[8]. Brigs[2], Ingalls[9], Matilal [10], suggested that many contemporary developments informal logic linguistics and the computer science are rediscovery of the work of the Indian master.

National Aeronautical and space administration (NASA), considers Sanskrit as possible computer language because of its complete morphology that leaves a little room forever. Many Sanskritists hope that one day Sanskrit will become language of the world. It is a clear and precise language structure that enhances communication in an open alternative mean for expression. The foundation of grammar of it is created a solid base for India's largely self-propagated path of progress in Philosophy, Law and Governance, Art theaters and Music Epistemology, Mathematics and Computer science [5].

Dual Case of Sanskrit

There is a unique and beautiful feature of Sanskrit which is known as dual case. This dual case is not present in any other language. The significance of dual case is ignored in almost all the languages which lead to confusion while processing dual and plural but this ambiguity is also removed in the highly efficient and organized Sanskrit grammar [2].

Panini's Grammar

About 100 years ago, Panini the founder of the Sanskrit Grammar, was considered only a sage who establishes the Sanskrit Grammar in his major work *Ashtadhyayi* or Astak [11]. He represents the framework for a universal grammar that may apply to any language. Panini formulated 3,959 rules of Sanskrit [2][15].

In the year 1989, Dr. P. Ramanujan presented a paper that Sanskrit Grammar has something as a generator of the other languages and this is the most perfect grammar in

itself [5][12]. This grammar has to do something with the modern theoretical Computer Science or Mathematics or a Computer programmer who can just identify that how the theme of the modern programming language was drawn by an Indian saint before the 2500 years ago of the invention of the computers. Ashtadhyayi, which is a collection of the grammar rules defining the structure and the syntaxes of the Sanskrit language [12][13].

To work with computer, programming languages are meant and there should not be any ambiguity in the computer language. In the programming language, the rules, syntax and structures should be very clear and well established. This is the point where there are great similarities between the programming language and the Panini's grammar. The Panini's rules are based on the microanalysis of each syntactic format and there are many similarities between modern programming language application theories and Sanskrit grammar [15].

Sanskrit is Generative and Object Oriented Approach

Feature of creating new words is greatest unique feature of Sanskrit language. Fourteen Sanskrit language sutras (formulas) given by Panini are known as "Shiva Sutras" or "Maheshwara Sutras" [5]. Following are the sutras:

1 अइउण्	2 ऋलृक्	3 एओङ्	4 ऐऔच्	5 हयवरट्	6 लण्
7 ञमङणनम्	8 झभञ्	9 घढधष्	10 जबगडदश्	11 खफछठथचटतव्	
12 कपय्	13 शषसर्	14 हल्			

These 14 "Shiva Sutras" (formulas) have been used to make the useful sentences or statements (Pratyahara's). The whole Sanskrit language is a set of all these 14 sutras (rules). All the sentences are formed by these above 14 basic rules [5]. Classification of all these is possible only through object oriented approaches which is there in Sanskrit grammar. So Sanskrit has an object oriented approach as compared to any other language [14].

As an Array:

The last vowels of the above Panini 14 formulas (Shiva Sutras) disappear as parallel to the same concept of the null (\0) character in character arrays or strings. Panini defined as follows-

अदर्शनं लोपः

प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् (1-1-60)

तस्य लोपः

तस्येतो लोपः स्यात् णादयोऽणाद्यर्थाः(1-3-9)

This sutra means the non-visual expression of any vowel is called लोपः. In the similar way a special character null (\0) is assigned which does not came into the existence while using it. For example:

S	E	E	T	A	\0	R	A	M	\0

Here in both strings SEETA and RAM there is a null (\0) character at last, which has no value in output result. In the same way new line symbol '\n' and comment lines does not appears in the output. Hence by imagining above facts we can just identify that how the arrays are similar to the concept of the Shiva Sutras. The concatenation of two strings was also defined by him as संधि as follows-

हलोऽनन्तराः संयोगः (1-1-7)

अज्भिरव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्युः

As a Recursion:

Panini used Sanskrit as in mathematical representation form and many conceptual techniques, which are similar as the theories of the modern programming languages. Recursion and Fibonacci series are some of them. Fibonacci series explained in Sanskrit as regenerative for computation. Panini did not use all padas in each sutra to complete the meaning of the each sutra. For completeness he took some padas from previous

sutras. Now there become a situation in which a sutra is called within itself and this process is called the recursion. For example:

उपदेशेऽन्त्यम् हलित्स्यात् उपदेश आद्योऽच्चारणम्

सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र (1-3-3)

In this sutra there is a recursion of ***उपदेशे***. This term is defined in the another Sanskrit sutra

धातु सूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम्।

आगम प्रत्ययादेशोपदेशो परिकीर्तिता:।।

Also used this term in the definition of the nasal word as follows-

उपदेशेऽजनुनासिक इत् (1-3-2)

Database and Metadata:

In computer data is the collection of the raw facts and figures and arrangement of this data in meaningful form is known as information. The collection and store of the data, records or information is known as a database. Panini used following databases for the Sanskrit grammar [5]:

- Aksharasam Amanaya: There are fourteen “Shiva Sutras” which work as a data to pronounciate any word for the Sanskrit language.
- Sutrapatha (सूत्र पाठ): There are 4000 sutras in which 3983 are specially in Kashikarath.
- Datupata (धातु पाठ): There are 1967 verb roots and if the Kandvadi roots included then it becomes 2014.
- Ghanpatha (गण पाठ): These contain other relevant data like primitive’s nominal bases and avayayas.

These four are called as the Databases for the Sanskrit language. Data about data and the rules contained within databases is known as metadata. Sanskrit analysing in computer or how machine analyses or identifies the word in a given sentence as following structure:

Words > Base> Forms> Relations

Polymorphism:

Polymorphism is a feature of object oriented programming which means one name having multiple meanings. Panini pronounced the similar approach. He explains a word having different meanings. He described it as follows:

हलदन्तातत्सप्तम्याः संज्ञायाम् (6-3-9)

शेषो बहुव्रीहिः (2-2-23)

Following are the examples which show the polymorphism feature:

(Gajananam**) गजाननं**

The mouth of the elephant.

Lord having mouth of the elephant or Ganesh ji.

(Peetambar) **पीताम्बरः**

Yellow color cloths

God having yellow cloth or Vishnu Ji.

Above example show the run time polymorphism. A word has more than one meanings and it shows that how the seeds of the concept were used by the Panini. So it is just similar as in modern computer programming languages like Java, C++ to use a function according to the programmer's purpose.

Conclusion

This paper described the contribution of the Panini approach to the Sanskrit Language, Computer Science, analyses the features of Sanskrit and suggests its use for to-day's computer science and its applications like in Artificial Intelligence NLP, OOPs (Object Oriented Programming) studies. It explores diverse key characteristics of AI, NLP and how Sanskrit fulfils all the requirements of a Natural Language Processor. The Panini's grammar, rules (sutras) illustration of the operations, metarules, transformation and the other features make his grammar as path that lead toward the modern Turing machine. In particular, we are hopeful for the significant application in the natural language processing. The ongoing analysis of the structure of the Panini and those of later grammarians will be added by the development of the software to implement "*Ashtadhyayi"* in digital computer.

References:

[1] [Online] Available: *https://en.wikipedia.org/wiki/PâGini*

[2] Rick Briggs, *Knowledge Representation in Sanskrit and Artificial Intelligence,* AI Magazine 1985.

[3] Vaishali Ravindranath, *Sanskrit- the most suitable language for computer linguistics*, ISBN 9789381992968.

[4] R Jha, A Jha, D Jha, S Jha, *Is Sanskrit the most suitable language for natural language processing?* ieeexplore.ieee.org, 2016.

[5] Parul Saxena, Kuldeep Pandey, Vinay Saxena, *Panini's Grammar in Computer Science*, Recent Research in Science and Technology, *ISSN: 2076-5061, 2011.*

[6] Hersh, W. R., Campbell, E. H., Evans, D. A., & Brownlow, N. D., Empirical, *Automated Vocabulary Discovery Using Large Text Corpora and Advanced Natural Language Processing Tools,* Proceedings of the AMIA Annual Fall Symposium 159–163, 1996.

[7] S. Kak, *The Panini approach to natural language processing"*, Int. Journal of Approximate Reasoning, vol. 1, 117-130, 1987.

[8] Frits Staal, *Universals, Studies in Indian Logic and Linguistics*, Chicago: University of Chicago Press, 1988.

[9] D.H.H. Ingalls, *Materials for the Study of Navya- Ny_aya Logic,* Cambridge: Harvard University Press, 1951.

[10] B.K. Matilal, *The Navya-Ny_aya Doctrine of Negation.* Cambridge: Harvard University Press, 1968.

[11] Sharma Ram Nath, *The Astadhyayi of Panini,* Vol II, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1990.

[12] P. Ramanujum**,** *A case for Sanskrit as computer programming language***.**

[13] Sharma Ram Nath, *The Astadhyayi of Panini,* Vol I, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1987.

[14] Willy Smith, *Sanskrit as an object oriented language*, 2005.

[15] Saroja Bhate,Subhash Kak**,** *Panini's grammar and computer science,* 1983.

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

छात्र केद्रित पाठ्यक्रम क्यों?

डा० ज्ञानेन्द्र कुमार
सहायक आचार्य (शिक्षाशास्त्र विभाग)
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार

नव सन्तति किसी भी राष्ट्र एवं समाज की भविष्य निधि होती है क्योंकि इसी निधि से भावी समाज या राष्ट्र का निर्माण होता है। जिस राष्ट्र या समाज की भविष्य निधि जितनी मूल्यवान् एवं कर्तव्यनिष्ठ (उपयोगी) होगी, वह राष्ट्र या समाज भविष्य में उतना ही सुदृढ एवं समृद्धशाली होगा। इस विचार को आत्मसात् कर प्राय: सभी राष्ट्र अपनी भावी सन्तति को राष्ट्र कर्तव्यनिष्ठ एवं सभ्य बनाने के लिए अलग-अलग रूपों में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इस सन्दर्भ में यदि भारत में दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तीन स्तरों में बंटी है, एक प्राथमिक स्तर (एक कक्षा से आठवीं कक्षा तक), दूसरा स्तर माध्यमिक स्तर (नौवीं कक्षा से बाहरवीं कक्षा तक), उच्च स्तर (स्नातक से पी-एच.डी. उपाधि तक)।

यदि इस व्यवस्था की और समीक्षा की जाए तो और भी वर्गीकरण कर सकते हैं किन्तु अनुसन्धान का मूल विषय है छात्रकेन्द्रित पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा हो? और वर्तमान परिस्थिति में इस अवधारणा की आवश्यकता क्यों है? किसी भी शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें तो पाएंगे कि सम्पूर्ण शिक्षा के तीन स्तम्भ मुख्य रूप से हैं-

1. शिक्षक
2. शिक्षार्थी
3. पाठ्यक्रम

इसी विचार के आधार पर जान डी0वी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। वर्तमान समय में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का महत्त्वपूर्ण स्थान है शिक्षक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक छात्र को विषय के सम्बन्ध में जो भी जानकारी या सूचना देता है छात्र उसको वैसा ही समझकर उस प्रदत्त सूचना को अंगीकार कर लेता है। इस विचार को **''जग-मग सिद्धान्त''** के अनुसार समझा जा सकता है कि शिक्षक ज्ञान रूपी जग है और छात्र एक रिक्त (खाली) मग है शिक्षक रूपी जग, छात्र रूपी मग को ज्ञान रूपी जल से भर देता है। इस सिद्धान्त से आधारित शिक्षण से अनेकों दोष उत्पन्न हो जाते हैं इसमें सबसे बडा दोष यह है कि छात्र की व्यक्तिगत रुचि, अभिवृत्ति,

अभिक्षमता एवं व्यक्तित्व का ह्रास हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है छात्र की विषय अधिगम में अरुचि हो जाती है वह या तो धीरे-धीरे औसत छात्र बन जाता है या विद्यालय को ही छोड़ देता है। यह दोष न तो उस शिक्षक का है न हि उस छात्र का, यह दोष उस दोषपूर्ण तरीके से निर्मित पाठ्यक्रम का है उक्त में मुख्य रूप से दो दोष दृष्टिगोचर होते हैं-

1. विषयवस्तु का आधिक्य।
2. छात्र केन्द्रिता का अभाव।

प्राय: जो पाठ्‌यक्रमों का निर्माण करते हैं उनका मुख्य रूप से लक्ष्य होता है कि वर्तमान एवं भविष्य में छात्रों को किस प्रकार के विषयवस्तु के ज्ञान की आवश्यकता होगी। यह आवश्यक भी है किन्तु इससे भी ज्यादा यह आवश्यक है कि जिसके लिए इस पाठयक्रम का निर्माण हो रहा है उसमें अधिगमकर्ता का स्थान महत्त्वपूर्ण हो इस विचार को ध्यान रखते हुए यूनेस्को ने शिक्षा के चार स्तम्भ बताए हैं-

1. लर्निंग टू बी (अधिगम बनने (स्वयं के लिए) अधिगम)
2. लर्निंग टू डू (करने के लिए अधिगम)
3. लर्निंग टू लिव टूगेदर (परस्पर प्रेम से रहने के लिए अधिगम)
4. लर्निंग टू ना (जानने के लिए अधिगम)

शिक्षा व्यवस्था करते समय उक्त चार स्तम्भों को आधार बनाना परमावश्यक है, इनके अभाव में शिक्षा का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में की गई है, ''**विद्ययामृतमश्नुते**'' अर्थात् विद्या या शिक्षा ही वह साधन है जो मानव के अमृतत्त्व की प्राप्ति में सहायक है। शिक्षा का मूल उद्देश्य ही सर्वविधा का समूल नष्ट करके, मानव को सुखानुभूति कराना है। यदि शिक्षा सूचना प्रदान का माध्यम ही बन जाएगी, तो मानव आत्मकेन्द्रित, लोलुप, इन्द्रियों के विषय में रत तथा क्रूर बन जायेगा। परिणाम स्वरूप उक्त मानव से सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा, यह चिन्तन करना भी पूर्णत: अतार्किक होगा। इस विसंगति को दूर करने हेतु यूनैस्को ने शिक्षा के चार आधारभूत स्तम्भों का निर्धारण किया है, ताकि कोई राष्ट्र समाज अथवा समुदाय विशेष, यदि शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो उसे उक्त चार स्तम्भों को ध्यान में रखना चाहिए। जिससे उस राष्ट्र या समाज द्वारा दी जाने वाली शिक्षा सार्थक और औचित्यपूर्ण हो।

भारत में परिणाम स्वरूप भी सन् 2005 में एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ) 2005 का निर्माण किया गया। इसमे तात्कालिक शिक्षा व्यवस्था के अधोलिखित दोषों की ओर ध्यानाकर्षण किया है-

1. शिक्षण सन्दर्भ पुस्तकें एवं पूरक पुस्तक केन्द्रित हों।
2. पाठ्यक्रम में सूचनाओं की अधिकता।
3. विषय के ज्ञान में गहनता का अभाव।
4. परीक्षाओं पर बल।

इन दोषों से युक्त शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने पर बल देना चाहिए। एन.सी.एफ. 2005 में इन समस्याओं को दूर करने के लिए इसके अधोलिखित उद्देश्य बनाए गए-

1. पाठ्यक्रम में छात्रों में स्वतन्त्र विचार एवं क्रियाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए।
2. छात्रों में नवीन परिस्थितियों में सृजनात्मक चिन्तन का विकास।
3. छात्रों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में सहभागिता हेतु तैयार करना।
4. छात्रों को स्व अधिगम हेतु समर्थ बनाना।

उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यदि पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो पाठ्यक्रम पूर्णरूप से छात्र केन्द्रित हो सकता है। अब समस्या उत्पन्न होती है कि पाठ्यक्रम का नियोजन किस तरह किया जाए? छात्रकेन्द्रित पाठ्यक्रम में कौन-कौन सी गतिविधियाँ समाहित की जाएं? जिससे छात्र शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता दिखाएं। इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक को यह समझना होगा कि छात्र को ज्ञान का प्राप्तकर्ता की अपेक्षा, ज्ञान का निर्माता है। इस चिन्तन से एक बहुत बडा लाभ होगा कि हर छात्र अपनी अभिक्षमता एवं अभिवृति के अनुसार ज्ञान का निर्माण करेगा, परिणामस्वरूप किसी समस्या के समाधान हेतु छात्रों द्वारा अनेको मार्ग खोले जाएंगे।

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका एक मार्गनिर्देशक एवं सहायक की होगी। इस तरह से शनैः-शनैः हम अध्यापक केन्द्रित पाठ्यक्रम को छात्र केन्द्रित पाठ्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं परन्तु इसके लिए छात्र के ज्ञान निर्माण का प्रशिक्षण देना अत्यावश्यक है। इस प्रशिक्षण में छात्र को पाँच ''डब्ल्यु'' एवं एक एच (H)का प्रशिक्षण भी देना चाहिए।

ये पाँच **''डब्ल्यु''** एवं एक **''एच''** किसी भी ज्ञान के निर्माण के सबसे बड़े संकेतक हैं। इससे किसी भी विषय के सम्बध क्या, क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे का पता लगाया जाता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षक छात्रों को पौधों के प्रकाश-संश्लेषण के विषय में ज्ञान देना चाहता है। यदि छात्र डब्ल्यु और एक एच के विधि से प्रशिक्षित है तो छात्र इस विषय को इस प्रकार समझेंगे-

1. प्रकाश-संश्लेषण क्या है?
2. प्रकाश-संश्लेषण क्यों होता है?
3. प्रकाश-संश्लेषण कौन करता है?
4. प्रकाश-संश्लेषण कब होता है?
5. प्रकाश-संश्लेषण कैसे होता है?
6. प्रकाश-संश्लेषण कहाँ होता है?

इस प्रक्रिया से छात्र स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण को बड़ी सरलता, शीघ्रता एवं रुचिपूर्ण तरीके से सीख सकता है। ज्ञान के निर्माण की अभिवृति के अतिरिक्त छात्रों के अधिगम अनुभवों को व्यवस्थित करने के लिए भी पाठ्यक्रम में कोर्स वा कोई प्रावधान अवश्य हो क्योंकि हर छात्र अपने आप में अद्वितीय क्षमताओं से युक्त होता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में इन क्षमताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। छात्रकेन्द्रित पाठ्यक्रम अत्यन्त आवश्यक है कि वह छात्रों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करे न कि परम्परागत दृष्टिकोण का, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम छात्र में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करने में सफल रहा, तो छात्र विषय से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए सक्रिय हो जाएगा। इस तरह छात्र अपनी अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति अनुसार तो सीखता ही है किन्तु इसके साथ ही समस्या समाधान के अन्य मार्गों का ज्ञान भी होता है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में यह बात ध्यातव्य है कि यह छात्रों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करे, साथ ही पाठयक्रम तत्काल में प्रचलित शिक्षण प्रतिमान विषयवस्तु केन्द्रित शिक्षण को बदलकर समस्या-समाधान-केन्द्रित शिक्षण में परिवर्तित करने वाला होना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम मे स्थापित विषयवस्तु को थोड़ा कम करना चाहिए जिससे शिक्षक को अपने शिक्षण में नवीन प्रयोगों की स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके अन्यथा शिक्षक वर्षभर पाठ्यवस्तु को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा रहेगा।

पाठ्यक्रम को यदि हम छात्रकेन्द्रित नही बनाएंगे तो छात्र विषयवस्तु केवल रटने के लिए बाध्य होंगे न कि समझकर नवीन तरह से चिन्तन हेतु। विषयवस्तु केन्द्रित पाठ्यवस्तु को पढ़कर छात्र

विश्वकोष तो बन सकता है किन्तु चिन्तनशील नहीं बन सकता है। इस तरह वह छात्र सूचना पेटी तो हो सकता है किन्तु एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक कभी नहीं हो सकता। छात्र केन्द्रित पाठ्यवस्तु के अभाव में एक सभ्य मानव के निर्माण हेतु हमें किसी चमत्कार के होने की प्रतीक्षा करनी होगी और चमत्कार हमेशा नहीं होते।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. N.C.F 2005 एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, संस्करण-2005।
2. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, एन.आर. स्वरूप सक्सेना, आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ।
3. Psychology of Teaching and Learning; Dr. S.K. Mangal. टंडन प्रकाशन, लुधियाना, संस्करण द्वितीय।
4. आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञानम्, डॉ0 लोकमान्य मिश्र, मृगाक्षी प्रकाशन, लखनऊ, संस्करण-2011

परशुरामोदयमहाकाव्ये राष्ट्रहितचिन्तनम्

नवीनचन्द्रपन्तः
शोधच्छात्रः, साहित्य-विभागः
उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

काव्यस्य प्रयोजनेषु शिवेतरक्षतिरेकं मुख्यं प्रयोजनमभिहितं मम्मटप्रमुखैः काव्यशास्त्रिभिराचार्यैः।[१] शिवेतरक्षतिरर्थादकल्याणनिवृतिः। अकल्याणनिवृतिपूर्वकमेव एकस्या व्यक्तेः समग्रस्य वा राष्ट्रस्य हितचिन्तनं सम्भवतीति सहृदयहृदयवेद्यम्। इत्थमेव व्यवहारवेदनमपि प्रमुखं प्रयोजनम् आचार्याभिमतं काव्यस्य भवति। व्यवहारज्ञानमपि प्रयोजनं समग्रस्य राष्ट्रस्य हिताय निर्विवादं भवितुमर्हति।

प्रजापालकानां कृते 'रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशेन'[2]

समग्रं राष्ट्रमुपकृतं भवति राष्ट्रहितंञ्च सिद्ध्यति इति सर्वथा महाकवीनां काव्येषु राष्ट्रहितचिन्तनधरा अजस्रं प्रवहति।

प्रकृते परशुरामोदयमहाकाव्ये सम्प्राप्तानां राष्ट्रहितसाधकतत्त्वानां गवेषणात्मकबुद्ध्या चिन्तनमत्र सविशेषमुपस्थाप्यते।

प्रो0 सुधीकान्तभारद्वाजकृतं 2009 तमेऽब्दे प्रकाशितं परशुरामोदयमहाकाव्यं राष्ट्रहितसाधकतत्त्वैः विष्णोः स्वरूपं कलयति। भगवतो विष्णोर्दशावतारेषु परशुरामावतारोऽपि वर्तते। यथा -

यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलं
दंष्ट्रायां धारणी नखे दितिसुताधीशः पदे रोदसी।
क्रोधे क्षत्रगणः शरे दशमुखः पाणौ प्रलम्बासुरौ
ध्याने विश्वमसावधार्मिककुलं कस्मैचिदस्मै नमः।।[३]

अत्र पद्ये 'क्रोधो क्षत्रगणः' इति परशुराममुद्दिश्यैव कथनमस्ति। भगवता परशुरामेण एकविंशतिवारं क्षत्रियाणामुन्मूलनं विहितमिति पुराणानामाख्यानेषु लभ्यते। भगवतः परशुरामस्य क्रोधाधिक्यस्यापि वर्णनं बहुधा मिलति। परशुधारी अयं भगवान् साक्षाद् वीररसस्य मूर्तिरिव वर्तते। अस्यैव भगवतो जन्मकथामादाय प्रो0 सुधीकान्तभारद्वाजेन विरचितमिदं महाकाव्यं सुतरां मनोहारि सहृदयमानसप्रियं राष्ट्रहितकारितत्त्वमण्डितञ्चास्ति।

प्रस्तुतमहाकाव्ये परशुरामचरिते प्रसङ्गानुकूलं राष्ट्रहितसाधकतत्त्वानां विवेचनं कविना यथास्थानं कृतमस्ति। राजाप्रजयोः परस्परसम्बन्धान् विवेचयन् कविर्लिखति यत्- यदि राजा प्रजारक्षणस्य दायित्वं वहति तर्हि प्रजानामपि दायित्वं भवति यत् राज्ञो रक्षणं सर्वतोभावेन विधेयम्-

प्रजारक्षणं भूमिपेनोह्यते चेत्

यथैव प्रकाण्डेन शाखाप्रभारः।

प्रजास्तर्हि रक्षन्तु भूपं सहित्वा

तपादीनि शाखा यथा मुख्यकाण्डम्।।४

काव्ये न केवलं कथनमात्रम् अपितु क्रियानिदर्शनपुरस्सरं राष्ट्रियहितचिन्तनं प्रदर्शयति कविः, यथा विपिने स्वाश्रमवासिनां तपस्विनां चेतस्यपि राजानम्प्रति परमादरणीया भावना भवति। महर्षिऋचीकः राजागाधिनम्प्रति वदति यत् राज्ञः समागमनेन वनभूरियं धन्याऽभवत्।

अहो सुधान्यं वनमस्ति नूनं

यदत्र राज्ञश्चरणप्रक्षेपः।

निमन्त्रणं मे कथय प्रजेशं

ममाश्रमोऽस्त्यत्र वने समीपम्।।५

एतेन राजानम्प्रति यः समादरः कविना प्रदर्शितः स सर्वासु प्रजासु भवेद् येन राष्ट्रकल्याणं सर्वदा सर्वथा च स्यात्। राज्ञः परिभाषां कुर्वन् कविर्लिखति यत् प्रजाः पालयति यः स राजा भवति। अत एव नृपालः, नरपतिः, भूपतिरित्यादिपदवाच्यो भवति यदि कश्चित् तथा कर्तुं नार्हति तर्हि तस्य राजचिह्नं निरर्थकमेवास्ति। अन्यथात्वे कश्चित् गर्दभो हस्तिसज्जां धृत्वा यथा भवति तथैव राजा अपि-

नृन् पाति सैवास्ति नृपो दधासि

त्वञ्चात्र चिह्नं विगतार्थमेतत्।

निरक्षरो नीतिपरं सुशास्त्रं

खरो यथा वा गजयोग्यसज्जाम्।।६

अत्र कविः कालिदासेन संवदति यथोक्तं कविकुलगुरुणा रघुवंशमहाकाव्ये-

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्।

सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः।।७

अपि च

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणादपि।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः।।८

राजा सर्वदा प्रजापालनाय कृतसंकल्पो भवति। अत्र राजागाधिः पुत्राभावे यदा पीडितो भवति तदा तस्य मानसिकवेदना राष्ट्रधर्मस्यैव पोषणं करोति। राष्ट्रधर्मविषये तस्य महती चिन्ता वर्तते।

वने पशुपक्षिणोऽपि नित्यं स्वकर्मसाधका भवन्ति इति वर्णनेन कर्मोपदेशस्याप्यभिव्यक्तिर्भवति। यथा कर्मनिष्ठाः पशुपक्षिणो भवन्ति तथैव यदि मानवा अपि सदैव निष्कामभावेन कर्मरताः सन्तु तर्हि स्वयमेवेदं विश्वकल्याणकारकमेव स्यात्। यथा -

स्वच्छा खे रमणगतयः प्राप्तपतन्तो विहंगाः
क्रीडासक्ताः सह युवतिभिर्युग्मबद्धाः कदाचित्।
चञ्च्वाघातैः प्रकटरतयो भूमिमागत्य भूयः
नायं नायं प्रतितृणदलं गेहवासं प्रचक्रुः॥[९]

श्रीमद्भगवद्गीतायाऽपि संसिद्धिमूलकं कर्म एव समुपदिष्टम्। तच्च कर्म स्वकीयं नैसर्गिकमेव भवति-

'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः'[१०]

इत्थं निष्कामतया कर्मरतानां पशुपक्षिणां माध्यमेन सामान्यलोकस्य स्वकर्मप्रवर्तनपरेणोपदेशेन लब्ध मार्गाः जनाः यदि कर्त्तव्यनिष्ठां कुर्वन्ति चेत् तन्माध्यमेन समग्रस्य राष्ट्रस्य हितमनायासमेव प्रवर्द्धते।

नभसि सुन्दरगत्या उड्डीयमानाः पक्षिणः प्रेमक्रीडां कुर्वन्तो युगलं निर्माय परस्परं स्नेहाभिव्यक्तिं कुर्वन्ति।

वृक्षाणां पद्धतिमवलोक्य प्रतीयते यत् स्नेहस्यांशेन निर्मितेयं सृष्टिर्वर्तते। यतो हि मुनीनां यः स्नेहभावो वर्तते तेन वृक्षोऽपि प्रभावितो वर्तते। यथा-

वृक्षाः स्थिरत्वात् गमनेऽसमर्थाः
शाखाविनामेन मुनिं प्रणेमुः।
द्रव्येषु तादृग्व्यवहारचाराः
स्नेहांशसृष्टिं प्रमिमाति नूनम्॥[११]

निसर्गरम्यायां वसुन्धरायां पशुपक्षिमृगादिष्वपि यो जीवनानन्दस्तिष्ठति स स्नेहमूलक एव इत्यभिव्यञ्जयता कविना राष्ट्रनिर्माणाय तद्गतमानवानां मध्येऽपि स्नेहभावविवर्द्धनेनैव जीवनान्दो भवितुमर्हति इति प्रतिपादितमेव।

अधुना विश्वहितं पर्यावरणसंरक्षणे सन्निहितं वर्तते। पर्यावरणमाश्रित्यैव ऋतुचक्रं प्रवर्तते। एतेन राष्ट्रं सस्यसमृद्धं भवति जनाश्च धनधान्यतुष्टा भवन्ति। इति धियैव कविर्वर्णयति–

अनधयायश्छात्रान् शिशिरसुखतां भेकभुजगान्
यतीन् वै विश्रामो रमणचरिताञ्चोत्सवसवम्।
ददाति प्रावृड् भिन्नसुखसमुदायान् विविधतो
ह्यहो प्रावृड्लास्यं प्रकृतिरमणं भाति सततम्।।[१२]

राष्ट्रे मानवहितसाधनाय प्रकृतेरुपयोगित्वं निराकर्तुं सामर्थ्यं तु मूर्खाणामेव भवति। नदीपर्वतवनादिवर्णनेन तदुपयोगित्वप्रकाशनपरा कवेर्वाणी नूनं परशुरामोदयमहाकाव्यव्याजेन राष्ट्रोदयं कामयते। यथा नदीवर्णनप्रसङ्गे सरस्वतीनद्याः रुचिरं वर्णनमत्र प्राप्यते।

वर्षाकाले छात्राः पठनादवकाशमवाप्य तुष्टाः भेकसर्पादयश्च शीतलतामादाय प्रसन्ना भवन्ति। यतयः परिभ्रमणात् विश्रामं लभन्ते। सर्वमेतत् कथनस्य तात्पर्यमिदं यत् ऋतुः समेषां कृते आनन्ददायिका भवति।

सरस्वत्यामवगाहनं सर्वपापप्रनाशनं, सर्वमंगलदायकं च भवति। इयं नदी ब्राह्मनदीत्युच्यते पूर्णरूपेण शुद्धतोया पवित्रकारिणी चाप्यस्ति। सरस्वत्यास्तटे ऋषयस्तपस्यामचरन्ति। तपसः प्रभावदेवैषा पूर्णपवित्रा, कामभावनाया विनाशे पूर्णरूपेण समर्था च वर्तते। तात्पर्यमिदं यत् सरस्वत्याः जलं नूनमेव जनकल्याणपरं वर्तते। सरस्वत्यास्तीरमार्गे बहवो राक्षप्रवृत्तयो जनाः भ्रमन्ति इत्यादिवर्णनेन न केवलं सरस्वतीनद्याः स्तुतिरस्ति अपितु लोकाय हितकारिमार्गदर्शनमपि वर्तते येन समग्रस्य राष्ट्रस्य हितचिन्तनमपि प्रतिभाति। कविना मुनीनां मुखात् नदीं प्रति या भावना प्रदर्शिता तेन प्रतीयते यत् तदा जनाः पर्यावरणं प्रति कथं जागरुका आसन्। अस्माकं वैदिकसंस्कृतौ वर्णिता नद्यः पूर्णरूपेण कामधोनुवत् वर्तन्ते। यथा–

जगादिच्छा समीचीना भार्ये ते शुद्धचेतसः।
सर्वमन्नलदं नूनं सरस्वत्यावगाहनम्।।
एषा ब्रह्मनदी ख्याता शुद्धतोया च पावनी ।
ऋषीणां तपसा पूता कामारेरिव जाह्नवी।।[१३]

एवमेव काव्येऽस्मिन् स्थाने स्थाने प्रकृतीनां विविधं रमणीयं चित्रमुपस्थापितमस्ति कविना। एतत्सर्वं राष्ट्रहितचिन्तनधिया नितरामास्वादीयं सहृदयैः। भारतीयाः प्राचीनकालादेव पर्यावरणीयतत्त्वानां परिज्ञाने **पर्यावरणीयतत्त्वानां संरक्षणम्प्रति च** यतमानाः **सचेतनाश्च सन्ति।**

वैदिकसाहित्ये पर्यावरणीयतत्त्वपरिज्ञानपुरस्सरमेव तद्रक्षणार्थं देवरूपेण तस्य प्रतिष्ठापनमपि वर्तते। महाकविकालिदासेन स्वाभिज्ञानशाकुन्तलेऽपि प्रदर्शितम्–

नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः॥[१४]

इत्यादिषु नैकेषु स्थलेषु प्रकृतेः सुरक्षाया दायित्वं समेषां मानवानामुपरि वर्तते इत्येव भवति कवीनां प्रकाशनीयम्, यतोहि प्रकृत्या मानवा एव सर्वाधिकलाभान्विता भवन्ति।

प्रकृत्या सह मानवीयसम्बन्धस्य स्थापनेन मानवानां प्रत्यक्षलाभो भवति। प्रकृत्या सह मानवीयसम्बन्धस्य स्थापनेन प्रकृतिरक्षणं सुकरं भवति येन राष्ट्रहितसाधनमनायासमेवोपपद्यत इत्यविचिकित्सितम्। कुमारसम्भवमहाकव्ये तु कालिदासः गिरिराजं हिमालयं देवतात्मा नाम्ना सम्बोधनेनैव सूचयति यदयं गिरिराजः वनानां पालनपोषणकारित्वाद् साक्षात् देवत्वमावहति। यथा –

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः॥[१५]

महाकविमाघस्य रैवतकवर्णनं, महाकविश्रीहर्षस्य वनविहारवर्णनं सर्वं तत्र तत्र प्रकृतिम्प्रति मानवचेतनायाः जागरणमेवास्ति। राजा यदा वनविहारं करोति स्म तदा तत्रत्यानां समस्यानां निदानं समाधानं वाऽपि करोति स्म राजा। गंगापुत्रवदानमिति काव्ये प्रकृतिरक्षायै स्पष्टरूपेण कविर्वदति यत् प्रकृतिरेव समस्तभौतिकसाधनानां कारणम्। अस्याः शुद्धतैव समग्रजीवनस्य तन्माध्यमेन च राष्ट्रस्य आधारभूता वर्तते। यदि क्वचित् प्रकृतिरेवाशुद्धा भवेत् तर्हि नूनमेव समस्तजीवनमस्तव्यस्तं नष्टप्रायमपि स्यात्।

सकलभौतिकसाधनसाधिका
वहति जीवनकौसुमसौरभम्।
पिबति या जगतोऽशिवपानकं
वमति सा जगतो ह्यनिशं शिवम्॥[१६]

वृक्षा मानवजीवनस्य कृते यत् गरलं तन्पिीय यदमृतं तत् सृजन्ति। इदमेवाक्सीजन प्राणवायुरस्ति समस्तजीवनस्य।

रामायणमहाभारतयोः विविधविधवनानां वर्णनमस्ति। ब्रह्मवनं ब्रह्मस्वरूपमेवासीत्–

सूर्यचन्द्रप्रभालोकं ग्रहनक्षत्रमण्डितम्।।

नदीपर्वतजालैश्च सर्वतः परिभूषितम्।

विविधाभिस्तथा चाद्भिः सततं समलंकृतम्।।

आजीवं सर्वभूतानां सर्वप्राणभृतां गतिः।

एतद् ब्राह्मवनं नित्यं तस्मिंश्चरति क्षेत्रवित्।[१७]

प्रकृतिसंरक्षणाय पशूनामपि पोषणमावश्यकमेव यतोहि पशुपक्ष्यादयोऽपि प्रकृतेरंशभूतास्सन्ति। अत एवाश्रमे सदा तत्पालनं भवति। यथा-

कुण्डोघ्नीभिः समाढ्यासीत् सहस्राधिकधेनुभिः।

दोग्ध्रीभिश्चाथ गोशाला नाकपदाहकारणम्।।[१८]

मुनिकन्या स्वयं वृक्षसेचनं करोति, येनोपदिश्यते यत् प्रकृतिरक्षणाय स्वनित्यकर्मवत् वृक्षसंरक्षणं कर्तव्यमिति-

मुनिकन्याकरैस्सिक्ता अमृतोपमवारिभिः।

फलवरानदुर्द्रुमाः साधाव इव सेविताः।।[१९]

प्रकृतिरक्षणाय पशुभिरेव कृषिकर्मणो रमणीयनिर्देशो काव्ये विहितः, पूर्वं ऋषयः तथैव कुर्वन्ति स्म। यान्त्रिककृषिव्यवस्थया यद्यप्यन्नोत्पादने वृद्धिस्तु दृश्यते परन्तु कालान्तराले प्रकृतेर्विनाशो भवत्येव येन अन्नाभावः प्रकृतिनाशश्च भवति। अतः पशुमाध्यमेन कृषिकर्म समुपयुक्तं भवतीति-

आयता कर्षिता पृथ्वी पुष्टकन्धैर्वृषैस्तथा।

पृथुनेव समादिष्टा बहुधान्यमदात् सदा।।[२०]

प्रकृतिरक्षणाय पशुप्रेम आवश्यकं भवति, केवलं स्वार्थसाधनायैव यदि पशुप्रेम भवति तर्हि तेन प्रकृतिरक्षणं न सम्भवति। यथा महाकविकालिदासस्याभिज्ञानशाकुन्तले रमणीयं पशुप्रेमनिदर्शनमस्ति तथैवास्मिन्नपि महाकाव्ये कश्चित् हरिणः आखेटकात् भीतस्सन् मुनेश्शरणमायाति स्वरक्षार्थमावेदयितुम् अर्थात् पशोरपि विश्वासो वर्तते यत् मुनिः मम रक्षां करिष्यति। प्रकृतिरक्षणाय अस्यैव विश्वासस्यावश्यकता भवति-

तदा मृगः कश्चिदवाप पादौ

स्पृशन् मुखाग्रेन चलोष्ठनासः।

सवेगमुच्छ्वासरवेण चख्यौ

स आत्मनोऽस्मै शरणागतिं वै।।[२१]

एतत्सर्वं वर्णनं प्रकृतिरक्षणाय जागरणमेवास्ति। अतः वक्तुं शक्यते यत् प्रकृतिसंरक्षणचेतनायाः जागरणं काव्येऽस्मिन् कविना स्थाने स्थाने कृतमस्ति।

इत्थं राजधर्मचिन्तनेन, मानवधर्मोपदेशेन, वनवृक्षनदीपर्वतादिप्रकृतिघटकानां संरक्षणबुद्ध्या वर्णनेन समृद्धस्य राष्ट्रस्य सजीवां कल्पनामातनोति कविः परशुरामोदयमहाकाव्ये। असन्दिग्धमेव तथ्यमिदमायाति यत् राष्ट्रहितकारितत्वानां कान्तासम्मितरीत्या संरक्षायै समुपदेशो महाकविना परशुरामोदयमहाकाव्ये विधाय निर्दुष्टं राष्ट्रहितचिन्तनमकारि, इति शम्।

सन्दर्भसूची-

1. काव्यप्रकाशः प्रथमोल्लासः
2. साहित्यदर्पणं प्रथमपरिच्छेदः
3. साहित्यदर्पणं प्रथम परि०
4. परशुरामोदयम् 11/45
5. परशुरामोदयम् 03/84
6. परशुरामोदयम् 13/75
7. रघुवंशमहाकाव्यं प्रथमसर्गः 18
8. रघुवंशमहाकाव्यं प्रथमसर्गः 24
9. परशुरामोदयम् 6/17
10. श्रीमद्भगवद्गीता
11. परशुरामोदयम् 2/38
12. परशुरामोदयम् 10/26
13. परशुरामोदयम् 12/48.19
14. अभिज्ञानशाकुन्तलम् 4
15. कुमारसम्भवम् 1/1
16. ग० पू० 20/7
17. आश्वमेधिकपर्व

18. परशुरामोदयम् 1/52

19. परशुरामोदयम् 1/54

20. परशुरामोदयम् 1/53

21. परशुरामोदयम् 3/13

प्राचीन भारत में सती प्रथा

डॉ० अखिलेश कुमार
विभागाध्यक्ष
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व
विभाग, नगर निगम डिग्री कॉलेज, लखनऊ

प्राचीन काल से ही लोगों की यह मान्यता रही है कि मृत्यु के पश्चात् भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है और उसके परलोक में जाने के बाद भी उसे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण लोग मृत्यु के पश्चात उसके साथ कुछ वस्तुओं को दफनाने का कार्य करते थे। किसी राजा अथवा कुलीन व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात् उससे सम्बन्धित वस्तुओं यथा पत्नी, दास, नौकर अश्व आदि को दफनाकर राजा के प्रति अपनी निकटता जताई जाती रही होगी जिससे राजा परलोक में भी अपने पूर्ण वैभव के साथ जिन्दगी बिताए। सम्भव है यही सती प्रथा के कारण का एक केन्द्र बिन्दु बनी हो।

प्राचीन भारत में सती प्रथा की उत्पत्ति कब हुई, इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहना कठिन है परन्तु कुछ साक्ष्य इसकी शुरुआत की सूचना देते हैं। जिसे कुछ विद्वानों द्वारा स्वीकार भी किया जाता है और कुछ के द्वारा अस्वीकार भी। प्रतापगढ़ जिले के दमदमा तथा सरायनहर राय नामक पुरास्थलों की खुदाई में मध्य पाषाण काल (8000 B.C.) का युगल शवाधान प्राप्त होता है। इसे सती प्रथा के प्रचलन की सम्भावना माना जाता है परन्तु जी.आर. शर्मा[1] ने इस मत का खण्डन किया है। पश्चात् में सिन्धु सभ्यता के पुरास्थलों में गुजरात के कोचल से तीन युग्म शवाधान प्राप्त हुए हैं इसे एस.आर. राव ने सती प्रथा के प्रभाव के रूप में स्वीकार किया है, परन्तु एच.डी. संकालिया, एस.पी. गुप्ता और एस.एस. सरकार जैसे विद्वानों ने इस पर अपनी असहमति दी है। सरकास यह बताते हैं कि जब इन शवों का परीक्षण किया गया तो एक भी शव स्त्री के नहीं पाये गये जो इनके मत की पुष्टि करते हों। यहाँ पर यह कहना ज्यादा उपर्युक्त है कि युग्म शवों का मिलना ही न तो सती प्रथा का प्रमाण है और न ही मानक, क्योंकि अगर एक ही स्थान पर युग्म शवों की प्राप्ति होती है और वे स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही है तो भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह सती प्रथा का प्रमाण है, क्योंकि इससे यह पता नहीं चलता कि वह पति और पत्नी ही रहे होंगे। जो भी शव मिले हैं मालिक और दासी के भी हो सकते हैं, इसीलिए यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह सती प्रथा के ही रूप हैं। श्रोडर[2], बेस्टमार्क[3], केमी[4] आदि विद्वानों ने इसे विधवा का पति के साथ जलकर मरने का प्रभाव माना है परन्तु उन सभी का यह मानना उपयुक्त प्रतीत नहीं जान पड़ता। इसीलिए अन्य विद्वानों ने इसे सती प्रथा के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

ऋग्वेद के एक श्लोक में यह कहा गया है कि ''हे विधवा तुम्हें इस मृत व्यक्ति के लिए आँसू नहीं बहाना चाहिए क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है और तुम्हारे पति तो जीवित है।[5] इसके उपरान्त मृत पुरुष की विधवा जो उसके पास लेटी थी उससे कहा गया कि तुम उठो और वापस आवों एक अन्य परिवार की भलाई के लिए जीवित रहो। पति तो चले गये अब उनके साथ लेटना व्यर्थ है।[6] इस प्रकार की जब सूचना मिलती है तो यह कहना कि यह सती प्रथा का प्रमाण है सत्य प्रतीत नहीं होता।

अथर्ववेद से भी इस बात का संकेत मिलता है कि मृत व्यक्ति के साथ कुछ समय तक लेटे रहना एक पुरानी परम्परा का निर्वाह मात्र था। वह पति के साथ जलने के इरादे से नहीं लेटती थी। अतः उपर्युक्त श्लोकों को सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

भारत में सती प्रथा का प्रथम निश्चित उदाहरण केटियस की पत्नी का है। केटियस सीरिया के शासक एण्टीगोनस से युद्ध करता हुआ 316ई.पू. में मारा गया था। उसकी दो पत्नियाँ थीं और दोनों ने ही सती होने का निश्चय किया। किन्तु ज्येष्ठ पत्नी को गर्भवती होने के कारण मना कर दिया गया और कनिष्ठ पत्नी सती हो गयी।[7] क्लासिकल लेखकों ने पंजाब की कठ एवं अन्य लड़ाकू जनजातियों में सती प्रथा का प्रचलन होना बताया है।[8] परन्तु देश के किसी अन्य भाग के संदर्भ में अथवा चतुर्थ शताब्दी ई.पू. के किसी भारतीय साक्ष्य में सती का उल्लेख अप्राप्य है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र', मेगस्थनीज की 'इण्डिका', प्राचीन धर्मसूत्रों तथा अशोक के अभिलेखों में सती का उल्लेख नहीं आया है।

भारतीय साक्ष्यों में सबसे पहले सातवाहन शासक हाल की गाथा 'सप्तशती'[9], अश्वघोष के 'सौन्दरानन्द'[10] 'काव्य और विष्णुधर्मसूत्र'[11] में सती के उल्लेख आये हैं। परन्तु इनमें से किसी में भी इस प्रथा की प्रशंसा एवं समर्थन नहीं किया गया है।

सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण हमें भारत के सन्दर्भ में गुप्त काल में प्राप्त होते हैं। विशाखदत्त ने अपनी 'मुद्राराक्षस' में इसे प्रशंसनीय रूप में बताया है।[12] वात्सायन और वृहस्पति भी स्त्री के पति की मृत्यु के बाद स्वयं प्राण त्याग को आदर्श रूप में मान्यता देते हैं। विष्णु शर्मा कृत 'हितोपदेश' में इस प्रकार के कार्य को करने वाली स्त्री को स्वर्ग प्राप्त का अधिकारी माना गया है। लेकिन तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों में इस प्रथा का विरोध किया गया है। गुप्तकाल के ऐतिहासिक अभिलेख एरण (510 ई.) में इस प्रथा का उल्लेख हुआ है कि भानुगुरत के सामन्त अथवा सेनापति के युद्ध में मारे जाने पर उसकी पत्नी सती हो गई थी।[13]

तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो भारत में सती प्रथा के प्रचलन के निम्नलिखित प्रमुख कारण दृष्टिगत होते हैं जो इस प्रकार हैं-

भारत में सती प्रथा के प्रचलन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे-

1. यहाँ के पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का काफी निम्न स्थान था इसलिए उनका जीवन उतना मूल्यवान नहीं माना जाता था जितना कि पुरुषों का।

2. दूसरी शताब्दी ईसवी तक विधवाओं का पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा ये दोनों ही न्यूनाधिक रूप में प्रचलित रहे परन्तु इसके बाद इन दोनों प्रथाओं की निंदा की जाने लगी, परिणामस्वरूप ये बहुत कम हो गयी।

3. विधवा स्त्रियों का जीवन नितान्त नीरस, सांसारिक सुख-सुविधाओं से रहित था और उन्हें अत्यधिक संयम-नियम से एक तपस्विनी के रूप में जीना पड़ता था। कालान्तर में उनकी शुभ अवसरों पर उपस्थिति भी अशुभ मानी जाने लगी। विधवा के कष्टपूर्ण जीवन का अनुमान कन्नौज के राजा हर्ष की विधवा माँ यशोमति के उस कथन से लगाया जा सकता है जिसमें वह कहती है कि विधवा के रूप में जीना मरने से कहीं अधिक कष्टपूर्ण है।[14] आठवीं-नवीं सदी के तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम में एक विधवा कहती है कि 'आप लोग मुझे अग्नि में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हैं। वैधव्य जीवन की यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए विधवा के सती होने में उसका अपना ही स्वार्थ है।[15]

4. पत्नी को अर्धांगिनी मानने की परम्परा उत्तरवैदिक काल में ही हो गयी थी। इससे स्त्रियों के विधवा होने पर उन्हें अधूरा माना जाता था। उसके विपरीत विधुर के लिए इस प्रकार का कोई विचार नहीं व्यक्त किया गया। इसलिए पत्नियों के मरने पर किसी विधुर द्वारा अपने जीवन का अन्त करने का कोई उदाहरण नहीं मिलता।

5. कम से कम स्त्रियाँ अत्यन्त भावनात्मक रूप में अपने पतियों से जुड़ी होती थीं। इसलिए वे उनके मरणोपरान्त स्वत: अपने जीवन का अन्त कर देती थीं।

6. स्त्रियों के साम्पत्तिक अधिकारों में वृद्धि होने पर तथा कई धर्मसूत्रकारों द्वारा उसे उसके आधे भाग की अधिकारिणी होने का नियम बनाने से भी सम्पत्ति के लालच में परिवारजन सती की महत्ता की बखान कर विधवा को सती होने के लिए भरसक प्रेरित करते थे।

उपर्युक्त कारण न्यूनाधिक रूप में इस प्रथा के प्रचलन एवं लोकप्रियता के लिए प्रमुख कारण थे जिन्होंने इस अमानवीय एवं बर्बर परम्परा को जन्म दिया।

सन्दर्भसूची

1. शर्मा, जी.आर., द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, पृ. 90-93
2. प्री हिस्ट्रोरिक एन्टीक्विटीज ऑफ आर्यन पीपुल, पृ. 391
3. ओरिजन एण्ड डिवलपमेन्ट ऑफ मौरल आयिडियाज, पृ. 474
4. शास्त्री, शकुंतला राव वीमेन इन वैदिक एज, पृ. 24
5. ऋग्वेद, X 18.7
6. वही, X 18.8
7. मजूमदार, आर0सी0 क्लासिकल अकाउन्ट्स ऑफ इंडिया, पृ. 273
8. मैकक्रंडल, एन्शियन्ट इंडिया एज डिस्काइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, पृ. 38
9. गाथा सप्तशती, 49.867
10. सौंदरानन्द, VIII- 42
11. विष्णु XX.39; XXV. 14
12. हितोपदेश, VI पृ. 29
13. गुप्त, पी0एल0, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, भाग-II पृ. 238-38
14. हर्षचरित्र, V. पृ. 288
15. तोल्काप्पियम, 247

EGG LAYING BEHAVIOUR OF A TROPICAL BIRD SPECIES, THE PIED BUSH CHAT (*SAXICOLA CAPRATA*)

Vinaya Kumar Sethi
Faculty of Modern Studies,
Uttarakhand Sanskrit University
Haridwar

Dinesh Bhatt
Department of Zoology and Environmental Science,
Gurukula Kangri Deemed to be University
Haridwar

Amit Kumar
P.S. Patti Kalyanpur, Rampur, Uttar Pradesh

Abstract:

Estimates of laying times and duration, combined with observations of pair interactions around the time of laying contribute to our understanding of several aspects of the avian biology. However, egg laying behavior of the most Indian song birds is poorly studied. Therefore, we studied the egg laying behaviour of the Pied Bush Chat (*Saxicola caprata*) in Haridwar district of Uttarakhand state. Behaviour of ringed individuals was observed using prismatic binocular and camera. Analysis of data revealed that the mean hour of laying was found 07:08, at least one and half hour after mean sunrise time (05:33). The mean laying time in relation to sunrise was found SR + 95.2 ± 32.8 min, and did not vary with laying order. The duration of laying bouts ranged from 5 to 39 min and remained almost consistent throughout the laying cycles. Eggs were laid daily with a mean interval of 24 hrs 14 min. In most cases, females were accompanied by their mates when approaching the nest to lay. Furthermore, males immediately joined the females after leaving their nests following laying. Females mostly remained engaged in various activities such as foraging, chasing the intruding females, calling, singing with mate etc. before and following laying.

Introduction:

Many aspects of the breeding biology of wild birds have been studied thoroughly, but the time of day of the egg laying and the duration of laying bouts are poorly known for most passerine species (McMaster et al. 1999). Based on the handful of studies to

date, passerines appear to lay either within a restricted period around sunrise or later in the day with significant variation in laying times (e.g. Weatherhead et al. 1991, Oppenheimer et al. 1996, Gill 2003). Similarly, the time it takes to lay an egg, or laying bouts, varies considerably from just a few seconds to over an hour (Nolan 1978, Muma 1986, Sealy et al. 1995, McMaster et al. 1999, Peer and Sealy 1999). Likewise, the time interval between eggs is usually close to 24 hrs, although longer and more irregular periodicities have been noted in a number of species (Skutch 1952, Schifferli 1979, Astheimer 1985). In addition, there exists very little information on the interactions between females and their mates before, during, and after laying (Gill 2003).

Estimates of laying times and duration, combined with observations of pair interactions around the time of laying contribute to our understanding of several aspects of the avian biology, such as energetics, hatching asynchrony, the timing of brood parasitism and copulations, and patterns of mate guarding (McMaster et al. 2004). Therefore, this study focuses (1) to determine egg laying times, laying-bout durations, and time interval between laying of successive eggs in a tropical bird species, the Pied Bush Chats (*Saxicola caprata*), and (2) to determine the behavior of males and females around the time of laying.

Materials and methods:

(i) Study Species:

The Pied Bush Chat (Order Passeriformes, Family Muscicapidae) is a tropical songbird that occurs discontinuously from Transcaspia and the Indian subcontinent to South-East Asia, the Philippines, Indonesia, New Guinea and New Britain (Ali, Ripley, 2001). This species is insectivore and found in open habitats. The breeding cycle of the Pied Bush Chat including the nesting behaviour has been well described by Sethi et al. (2010, 2013). Males use dawn chorus from their respective territories during the breeding season (Ali, Ripley, 2001; Sethi et al., 2012a). Males deliver large song repertoires with a singing pattern of immediate variety, where neighbouring males share significantly more song types than non-neighbouring males (Sethi et al. 2011a, 2014). Females also

deliver songs and the structure and the contexts of the female song have also been studied in detail (Sethi et al., 2012b). Other than the songs, this species delivers a variety of call repertoires under different contexts (Sethi et al. 2012c). Female removal experiments conducted on this species have revealed that males use dawn chorus to mediate social relationships with neighbouring males to proclaim an established territory (Sethi et al. 2011b).

(ii) Methodology:

Observations were made in district Haridwar, Uttarakhand state, India. Field visits were carried out generally on alternate days or as required for recording nesting activities. Intersexual colour difference found in this species helped in the collection and interpretation of field data. Behaviour of individuals was observed using 8 × 50 prismatic field binocular (Nikon) and still camera (Nikon FM 3A with 300 mm zoom lens). Individuals were ringed for unique identity. Data were analyzed following standard statistical tests (Zar, 1999). Results are reported as mean ± SD.

Results and discussions:

The mean hour of laying was observed as 07:08 for the 55 cases measured, at least one and half hour after mean sunrise time (05:33). The mean laying time in relation to sunrise was found SR + 95.2 ± 32.8 min, and did not vary with laying order ($F = 1.4$, $df = 3, 51$, $P>0.05$). The duration of laying bouts ranged from 5 to 39 min and remained almost consistent throughout the laying cycles ($F = 1.4$, $df = 3, 51$, $P>0.05$) (Table 1). In general, the timing of egg laying varies considerably among avian species. For example, species may lay eggs before sunrise (Brown-headed cowbirds *Molothrus ater*, McMaster et al. 2004), shortly after sunrise (Red-winged blackbirds (*Agelaius phoeniceus*, Muma 1986), about two hours after sunrise (Gray catbirds *Dumetella carolinensis*, Scott 1993) and throughout the day (Dusky flycatchers *Empidonax oberholseri*, Oppenheimer et al. 1996).

In the present study, eggs were laid daily and females never skipped laying days. The eggs produced by a given female on consecutive days were laid nearly 24 hrs

apart with a mean interval of 24 hrs 14 min (N = 33). On 34 out of 55 occasions, females were accompanied by their mates when approaching the nest to lay while in remaining occasions females approached the nest alone. When females were in their nests their mates perched usually within 10-15 m, and often less than 5 m of the breeding nest. On twelve occasions, these close perching males sang loudly when females were in the nest to lay. In most of the cases, males immediately joined the females after leaving their nests following laying (n = 29) or otherwise males flew directly to the females (n = 9). However, in some cases females were joined 3-10 min after leaving their nests by their mates (n = 13). In the intervening time, these females perched silently around their nests and sometimes foraged also. In four instances females flew out of sight once they left their nests, and it could not be determined that when the pair came into contact.

Rhythmic 24-hr laying periods, as exhibited by the Pied Bush Chat, are common and tend to occur in various species (Muma 1986, Scott 1991). The egg spends roughly 24-hr in the oviduct before being laid and in species with 24-hr intervals between successive ovulations, laying happens daily at about the same time. However, there are numerous examples where intervals between laying of successive eggs become more than 24-hr to even 3 days (Astheimer 1985, Marchant 1986, Watson et al. 1993).

Females mostly remained engaged in various activities such as foraging, chasing the intruding females, calling, singing with mate etc. before and following laying. After dawn singing, males produced whistle like calls in the morning and many times females also joined the males. Females produced calls for almost similar duration before (7.8±3.9 min, N = 7) and following (9.1±4.5 min, N = 11) laying and the difference was not significant ($t = 0.41$, $df = 13$, $P>0.05$). On some occasions, when the focal female observed any intruding female inside or nearby the territorial boundary, she sang and chased it out for long distance before (N = 4) and after (N = 5) laying. Additionally, females performed ‘song-answering’ to their mates before (N = 6) and after (N = 8) laying.

Table 1: Egg laying time and bout duration in Pied Bush Chat in relation to sunrise

Eggs	Laying time relative to sunrise (SR)	Mean time of day	Bout duration (min)	N
I egg	SR+77.6±17.9(SR+52 to+107)	06:51±0.02 (06:02-07:35)	20.2±10.1 (6-32)	8
II egg	SR+107±33.2(SR+60 to+166)	07:24±0.02 (06:12-08:45)	22.3±10.9 (9-39)	14
III egg	SR+95.2±28.5(SR+59 to+167)	07:07±0.02 (06:10-08:03)	24.1±9.6 (6-37)	18
IV egg	SR+93.5±40.8(SR+51 to+185)	07:04±0.03 (05:58-08:35)	17.2±8.7 (5-32)	15
All eggs	SR+95.2±32.8(SR+51 to+185)	07:08±0.03 (05:58-08:45)	21.2±9.9 (5-39)	55

Observations revealed that most female Pied Bush Chats (>60% laying occasions) were accompanied by their mates to the nest before laying, males foraged close to the nest during laying, and pairs re-united shortly after laying. Weatherhead et al. (1991) speculated that the time of laying may reflect selection that favors a particular time for fertilization, which in turn may reflect the best time for copulation and consequently solicitations, copulations, and mate guarding have been expected to be most frequent shortly after laying. Thus, it may be argued that the male Pied Bush Chat, in this study, were guarding their fertile mates from the copulation attempts of extra-pair males. In some cases (n = 9), where males did not join the female, females sought out their mates after laying. Such observations put forward a substitute explanation that both sexes might be guarding their pair bond against divorce by either member of the pair (Hall 2000, Gill 2003).

The laying time of Pied Bush Chat coincided with the intense period of the daily activities. For example, females were equally active in calling, interacting with intruder females and performing song-answering with mate before and following laying. It has been suggested that egg laying should be less likely to occur at such a time because of the potential risk of damage to an oviducal egg or as a result of energy constraints (Schifferli 1979, Oppenheimer et al. 1996). However, these factors appear to have a negligible influence on the time of laying in the Pied Bush Chats. Like the

Pied Bush Chat, inconsistencies between time of laying and female activity have been noted in other bird species also. For example, in American robin (*Turdus migratorius*), an early morning to late afternoon layer, no differences in female activity were observed before or after the laying (Weatherhead et al. 1991). Similarly in European starlings (*Sturnus vulgaris*), most laying occurred near the end of the peak period of morning social activities (Feare et al. 1982). These considerations suggest that laying times per se may not be the focus of natural selection in some species. Rather, laying times appear to be determined primarily by physiological mechanisms involved in egg formation, such as hormone surges and ovulation (Oppenheimer et al. 1996).

References:

Ali S. and Ripley S.D. (2001) Handbook of the birds of India and Pakistan. Vol. 9. Oxford University Press, New Delhi.

Astheimer LB, (1985) Long laying intervals: a possible mechanism and its implications. *Auk* 102: 401-409.

Feare CJ, Spencer PL and Constantine DAT (1982) Time of egg-laying of starlings *Sturnus vulgaris*. *Ibis* 124:174-178.

Gill, SA (2003) Timing and duration of egg laying in duetting Buff-breasted wrens. *J. Field Ornithol.* 74: 31-36.

Hall M (2000) The function of duetting in magpie-larks: conflict, cooperation, or commitment? *Anim. Behav.* 60: 667-677.

Marchant S (1986) Long laying intervals. *Auk* 103: 247.

McMaster DG, Sealy SG, Gill SA and Neudorf DL (1999) Timing of laying in Yellow Warblers. *Auk* 116: 236-240.

McMaster DG, Neudorf DL, Sealy SG and Pitcher TE (2004) A comparative analysis of laying times in passerine birds. *J. Field Ornithol.* 75: 113-122.

Muma KE (1986) Seasonal changes in the hour of oviposition by Red-winged Blackbirds in south-western Ontario. *J. Field Ornithol.* 57: 228-229.

Nolan, V JR (1978) The ecology and behavior of the Prairie Warbler *Dendroica discolor*. *Ornithol. Monog.* 26:1-595.

Oppenheimer SD, Pereyra ME and Morton ML (1996) Egg laying in Dusky Flycatcher and White-crowned Sparrows. *Condor* 98: 428-430.

Peer BD and Sealy SG (1999) Laying time of the Bronzed Cowbird. *Wilson Bull.* 111: 137-139.

Schifferli, L (1979) Warum legen Singvogel (Passeres) ihre Eier am Fruhen Morgen? *Orn. Beobachter* 76:33-36.

Scott DM (1991) The time of day of egg laying by the Brown-headed Cowbird and other icterines. *Canadian J. Zool.* 69: 2093-2099.

Scott DM (1993) On egg- laying times of American Robins. *Auk* 110: 156.

Sealy SG, Neudorf DL and Hill DP (1995) Rapid laying by Brown-headed Cowbirds *Molothrus ater* and other parasitic birds. *Ibis* 137: 76-84.

Sethi, VK, Bhatt, D, Kumar, A and Saxena, V (2010) Nesting Behaviour of a Tropical Avian Species, the Pied Bush Chat (*Saxicola caprata*). *Acad. Aren.* 2: 86-90.

Sethi, VK, Bhatt, D and Kumar, A (2011a) Song repertoire size of the Pied Bush Chat *Saxicola caprata*. *Curr. Sci.* 100: 302-304.

Sethi, VK, Bhatt, D and Kumar, A (2011b) The effect of mate removal on dawn singing behaviour in male pied bush chats. *Curr. Zool.* 57:72-76.

Sethi, VK, Bhatt, D and Kumar, A (2012a) Dawn singing behavior of a tropical bird species, the Pied Bush Chat *Saxicola caprata*. *J. App. Nat. Sci.* 4:241-246.

Sethi, VK, Bhatt, D and Kumar, A (2012b) Structure and context of female song in a tropical bird, the Pied Bush Chat. *Curr. Sci.* 103: 827-832.

Sethi, VK, Bhatt, D and Kumar, A (2012c) Characteristics and behavioral correlates of call types in a tropical bird, the pied bush chat *Saxicola caprata*. *Pak. J. Zool.* 44:1231-1238.

Sethi, VK, Bhatt, D and Kumar, A (2013) Observations on the breeding behaviour of a tropical bird, the pied bush chat, *Saxicola caprata. Ukran. J. Ornithol. Berkut* (Ukraine) 21: 16-126.

Sethi, VK, Bhatt, D and Kumar, A (2014) Song sharing in the pied bush chat (*Saxicola caprata*). *Bel. J. Zool.* 144: 67-76.

Skutch AF (1952) On the hour of laying of birds eggs. *Ibis* 94: 49-61.

Watson MD, Robertson GJ and Cooke F (1993) Egg-laying time and laying interval in the Common Eider. *Condor* 95: 869-878.

Weatherhead PJ, Montgomerie RD and McRae SB (1991) Egg-laying times of American Robins. *Auk* 108: 965-967.

Zar, JH (1999) *Biostatistical Analysis*. 2nd edition. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Palasha Vriksha (*Butea monosperma*) as Depicted in Sanskrit Literature

Dr. Dhananjay Vasudeo Dwivedi
Assistant Professor, Department of Sanskrit,
Dr. Shyama Prasad Mukherjee University,
Ranchi, Jharkhand-834008
Email-dvd74@rediffmail.com, dvd1309@gmail.com
Mobile-7992362827, 9431590113

Abstract

It is a well established fact that the Vedic Literature is a repository to all kinds of knowledge. This sacred Literature is the lighthouse for humanity. After going through the literature one would find the prominence of nature therein. And, among various constituents of nature, high importance has been given to plants. Among numbers of plants mentioned in Vedic Literature, *Palasha* (*Butea monosperma*) is highly revered. It finds mention as "*Parna'* in *Riga Veda* & *Atharva Veda*. The plant is significant from both cultural and medicinal point of view. If tri-foliate formation of its leaves represents the Holy trinity with Vishnu in the middle Brahma on the left and Shiva on the right on one hand, it is used for medicinal purposes on the other hand.

Key words - *Palasha, Vedas, Plants, Yajna.*

INTRODUCTION :

Earliest records of ancient Indian Civilization and Culture amply make out the fact that, the *Vedas* are repository of all kinds of knowledge. As per Indian tradition, *Vedas* are eternal (*nitya*) and uncreated (*apauruseya*). The sacred literature of India, inferior to none in variety or extent, is superior to many in nobility of thought, in sanctity of spirit, and in generality of comprehension[1].

Now, when researches on *Vedas* are going on, it is becoming loud and clear that *Vedic* Literature is not just a religious record, but it is also a treasure of high knowledge of various sciences including microbiological aspects. We find today that in fact all branches of research projects are trying to seek their light from Vedic literature.

After going through the literature under *Vedic* Tradition, one would find the prominence of nature therein. Man has not been only in communion with nature since *Vedic* times but also fascinated by it.

Among various constituents of nature, high importance has been given to the plants. In effect, trees have played a vital role in the field of human welfare and they are doing it even now. They shall be playing this important role so long the human life exists on the face of the earth[2]. There is perhaps no object in nature that adds so much to the beauty of a landscape as tree[3]. Hence, the Vedic seers have offered prayers to the Earth for bearing plants[4]-

यस्यां वष्टक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिज्ठन्ति विष्ठवहा।

पष्ठथिवीं विष्ठवधायसं धष्टतामच्छावदामसि।।

Vedic seers offered prayer to God for the purpose of making plants and herbs sweet and invigorating[5]. As Vedic seers found large numbers of uses of plants, they developed a thought of veneration towards plants. A sense of worshipping plants became part and parcel in the life style of Vedic seers. As they felt that plants had divine qualities within them, they placed them in the list of Gods and prayed for protection[6]. They made it clear that plants are helpful in delivering human being from sin[7] and in aiding ailing man[8].

Plants are repeatedly mentioned in connection with customs, traditions and beliefs. In fact, no religious ritual is treated to be complete without some sacred plants being used[9].

Among number of plants mentioned in Vedic Literature, *Palasha* is highly revered. There are many synonyms used for *Palasha*. *Bhavprakash* Nighantu says[10]-

पलाष्ठाः किंष्ठुकः पर्णो यज्ञियो रक्तपुज़्पकः।

क्षारश्रेज़्ठो वातपोथो ब्रह्मवष्टक्षः समिद्वरः।।

According to this, synonym for *Palasha* is- *Kinshuk, Parna, Yajniya, Raktapushpak, Ksharshreshtha, Vaatpoth, Brahmavriksha and Samidvar*. Among these, '*Parna'* has been widely used in the Vedas. *Aitreya* Brahman[11] and *Satpatha Brahman*[12] have also mentioned that '*Parna'* is a synonym to *Palasha*.

MATERIALS & METHOD :

Literature under *Vedic* Tradition was read. Special focus was given on *Vedas*, *Puranas* and *Ayurvedic* Literature. In this regard, various libraries were consulted including Central Library, Ranchi University, Ranchi and *Kamil Bulke Sodh Sansthan*, Ranchi. Oral discussions with well versed personalities in field of *Sanskrit* and Botany were also made.

RESULTS & DISCUSSION :

Botanical name of *Palasha* is *Butea monosperma*[13]. It belongs to Leguminosae family[14]. Commonly used names for *Palasha* in English are Bastard Teak, Bengal Kino tree and Flame of forest. It is known as flame of forest because its flowers glitter so much in the sunlight that it looks like the flame in the forest[15]. In Indian Tradition, it belongs to *Haritakyadivarg*[16].

It has already been stated that in Vedic Literature, the name of '*Parna'*, a synonym of *Palasha* finds a place with prominence. In Riga Veda, '*Parna'* has been placed along with *Ashvattha*[17]. Similarly, it has been placed along with *Ashvattha* and *Nyagrodha* in Atharvaveda[18]. In the eight mantras of Atharvaveda we find detailed discussions about '*Parnamani'* and its various benefits[19]. Another synonym of *Palasha*, '*Kinshuk'* has been placed along with *Shalmali* tree in *Riga Veda*[20].

Palash has been mentioned as *Brahmaswaroop* (identical to *Brahma*) in scriptures. *Padma Purana* says[21]-

पलाष्ठो ब्रह्मरूपधष्टक्।।

It is a well-known fact that *Brahma* is the creator[22]. This indicates that *Palasha* has something to do with the creation of the universe. In later Vedic texts, *Palasha* has been mentioned as *Brahmavriksha*. Vedic seers had great reverence for this tree. It is clear with this mantra[23]-

ब्रह्मवष्टक्ष पलाष्ठास्त्वं श्रद्धां मेधां च देहि मे।

वष्टक्षाधिपो नमस्तेऽस्तु त्वं चात्र सन्निधो भव।।

Here a Vedic seer says that *Palasha* is *Brahmavriksha*. He prays the *vriksha* to provide him the faith and wisdom. He says that the *Palasha* tree is the king of all trees.

According to *Acharya Sayana, Palasha* has its origin from *Soma*[24]. As per *Vamana Purana*, the plant has originated from the right side of *Yama's* body[25]. In *Taitiriya Samhita*, its origin is supposed to be from *Gaytari* along with Soma[26]. As per *Satpatha Brahman*, from the flesh of *Parajapati, Palasha* was produced[27]. Hence, the tree has much sap in it, that is red in colour.

The Hindus consider the tree sacred. They consider it sacred, because of the tri-foliate formation of its leaves, which represents the Holy trinity with *Vishnu* in the middle, *Brahma* on the left and *Shiva* on the right[28]. This apart, *Palasha*, the flame of forest is considered sacred because it has fulfilled the needs of mankind since ancient times[29]. The tree is considered to be sacred to *Soma* (Moon). The flowers of this tree are offered to several

Gods and Goddess. They include *Ganesha*, *Shiva, Vishnu, Surya, Lakshmi, Parvati* etc[30]. The leaves and sticks of *Palasha* tree are used for purifying objects being used for *Homa* purposes.

Starting from *Upanayan Sanskar* to *Samavartan Sanskar*, there are various uses of *Palasha*. As per *Grihyasutras*, a *Brahman* boy has to use a staff of *Palasha* during *Upanayan Sanskar* (sacred thread ceremony)[31]. *Manusmriti* echoes the similar view [32].

ब्राह्मणो बैल्वपलाष्ठो क्षत्रियो वाटखादिरौ।

पैलवौदुम्बरौ वैष्ठयो दण्डानर्हन्ति धर्मतः।।

The staff should be as high as it may reach up to the hairs of Brahman boy. The staff should be straight, unwounded, good looking, unirritating to others, with bark intact and unburnt[33].

It is used in several other ceremonies. It is a common practice to use the leaves of the tree in ceremonies connected with the blessings of the calves to ensure their becoming good milkers[34]. As per *Vedic* Index, in *Riga Veda* its description is found as decorating flowers for the marriage chariots[35]. Dry twigs of the plant are used in the sacred fire '*Homa'*. Its wood is sacrificial. From the wood are made utensils used for sacred purposes. The cover of *Yajniya Sthali* was made of *Palasha* wood[36]. *Sthali* was a vessel used for cooking materials for *Yajna* purposes[37]. Other *Yajna* utensils such as '*Chamas', Yajna Stanbha', 'Shruv*' etc were made of *Palasha* wood. *Chamas* is a vessel used during *Yajna* for keeping *Soma*[38]. *Shruv* relates to a small spoon, which was used for carrying fuel for offering an oblation with sacred fire[39].

Palasha is one of the *samidhas* considered to be very pious for sacrificial fire[40]-

अर्कष्ठच खदिरष्ठचौव उदुम्बरपलाष्ठाकौ।

अपामार्ग अष्ठवत्थसाम्यो दूर्वाः दर्भाः क्रमात् स्मष्टताः।।

Matsya Purana expresses similar view[41]-

अर्कः पलाष्ठाखदिरावपामार्गोऽथ पिप्पलः।

औदुम्बरः ष्टामी दूर्वा कुष्ठाष्ठच समिधः क्रमात्।।

The *Purana* considers that the *Palasha* wood is considered as best for '*Homa'* (Sacrificial fire). This is why one of the synonym of *Palash* is '*Yajniya'*.

The importance of *Palasha* tree in Indian Tradition could be established by the fact that one who just touches or sees the tree gets rid of all sins[42]-

दर्शनस्पर्शसेवास्तु ते व पापहराः स्मष्टताः।

दुःखापद्व्याधिदुज़्टानां विनाशकारिणो ध्रुवम् ।।

Palasha is used for the purpose of *Vaastu Shanti*[43]. According to astrologers, the plant is used in sacred fire (*yajna*) to have the benevolent effect of the celestial body, the moon. It is associated with '*Purva Phalguni*' *Nakshatra*[44].

In *Mahabharata*, there is a description of forest named after *Palasha*. It was called '*Palasha Van'*. It was a forest where people went for pilgrimage. It is said that the great sage *Jamdagni* performed *Yajna* there. All the significant and pious rivers arrived there in a personified form to help the sage[45].

The powder of the *Palasha* flower is used during *Holi* festival[46]. The flowers yield brilliant yellow dye, which is used for various purposes[47].

Apart from cultural importance, the *Palasha* is known for its medicinal values. *Bhavprakash Nighantu* says[48]-

पलाशो दीपनो वष्यय: सरोज़्णो व्रणगुल्मजित्।

भग्नसन्धानकृद् दोज़ग्रहण्यर्शः क्रिमीन् हरेत्।।

कज़ाय: कटुकस्तिक्त: स्निग्धो गुदजरोगजित्।

According to this *Palasha* improves the digestive power and increases the appetite. It improves sexual vigour. It is pungent, astringent, bitter and cooling. It is helpful in curing ulcers, swelling, triad of *vata*, *pitta* and *kapha*, piles and parastic infestation. It is highly useful in union of fracture of bones.

Going by the *Ayurvedic* Literature, *Palasha's* bark, alkali quality, seed, root, leaves, flower all are used for medicinal purposes. *Charak-Sanhita* prescribes 38 medicinal use of *Palasha*. In *Sushrut Sanhita*, 46 different uses of *Palasha* have been described[49].

For checking diarrhoea, decoction of *Palasha* fruit is mixed with milk and is given to the patient. Thereafter, warm milk should also be given as per requirement and capacity[50]-

व्यात्यासेन शकृद्रक्तमुपवेशयेत योऽपि वा।

पलाशफलनिर्मूहं युक्तं वा पयसा पिबेत्।।

Juice of *Palasha* petioles after cooking with Ghee should be given with honey for bleeding problems[51]-

पलाशावष्टन्तस्वरसे तद्गर्भ च घष्टतं पचेत्।

स क्षौद्रं तच्च रक्तघ्नं तथैव त्रायमाणाय।।

For treating worms, decoction of *Palasha* seed or paste of the same with rice water should be taken[52]-

पलाशबीजस्वरसं कल्कं वा तण्डुलाम्बुना।

For curing colic, soup prepared with *Palasha* mixed with sugar should be given[53]-

पलाशं धान्वनं वाऽपि पिबेत् सूर्जं सशार्करम्।

Traditional healers use *Palasha* for treating leprosy, cough and blood disorders. They believe that it is useful in curing burning sensations and thirst related problems.

CONCLUSION :

It is crystal clear that *Palasha* has gained its importance right from the Vedic time and is considered as highly useful in modern era too. It is not only part and parcel of Indian culture, but also used as medicinal plant. Its blossoming is a sign of coming of spring season [54]. The flower is offered to Gods while offering prayers, used as an important item during Hindu *Sanskars* and utilised as a medicine.

ACKNOWLEDGEMENT :

The Author is highly thankful to Prof. (Dr.) N.R. Dubey (Former Head, Dept. of Sanskrit, Doranda College, Ranchi) for his valuable guidance and directions.

References

1. Upadhyaya, Prof Vachaspati (ed.), *Souvenir-World Sanskrit Conference*, (Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeetha, New Delhi), 2001, iii
2. Sinha, Binod Chandra, *Tree Worship in Ancient India*, (Book Today, New Delhi), 1979, 17
3. Ibid, 29
4. Acharya, Shree Ram Sharma (ed.), *Atharvaveda*, (Brahmavarchas, Hardwar), 2002, 12/1/27

5. Griffith, Ralph TH, *The Hymns of Rig Veda*, (The Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi), 1971, 4/57/5-6

6. Ibid, 5/41/11-12

7. *Atharvaveda*, 11/6/11

8. Ibid, 8/7/24

9. Bennet SSR, Gupta PC and Rao RV, *Venerated Plants*, (Indian Council of Forestry Research Education, Deharadun), 1992, 72

10. Pandey, GS (ed.), *Bhavprakasha Nighantu*, (Chaukhamba Bharati Academy, Varanasi), 1999, 535

11. Anonymous, *Aitreya Brahman*, (Venketshawar Press, Bombay), 1911, 2/1

12. Anonymous, *Shatpath Brahman*, (Bharatiya Vidya Prakashan, Varanasi), 1989, 1/3/3/19

13. Bakhru, HK, *Herbs That Heal*, (Orient Paperbacks, Delhi), 1998, 49

14. Sharma, Priyavrat, *Dravyaguna Vijnana- Volume II*, (Chaukhamba Bharati Academy, Varanasi), 1991, 506

15. *Tree Worship in Ancient India*

16. Sharma, Priyavrat, *Priyanighantuh*, (Chaukhamba Surbharati Prakashan, Varanasi), 1983, 35

17. *The Hymns of Rig Veda*, 10/97/5

18. *Atharvaveda*, 5/5/5

19. Ibid, 3/5/1-8

20. *The Hymns of Rig Veda*, 4/57/5-6

21. Joshi, Jaishankar (ed.), *Halayudhkoshah*, (Uttar Pradesh Hindi Sansthan, Lucknow), 1993, 341

22. Apte, VS, *Sanskrit-English Dictionary*, (Motilal Banarasidas, Delhi), 1973

23. Chitte, Lekha V, *Brahmavriksha- Palasha Ka Swasthya Men Yogdaan*, Kalyan Arogyank-Volume 75, (Gita Press, Gorakhpur), 2007 (Samvat), 444

24. Dwivedi, Dr Kapildeo, *Vedon Men Ayurveda*, (Vishvabharati Anusandhan Parishad, Gyanpur), 2001, 219

25. Vyasa, Veda, *Shree Vamana Purana*, (Gita Press, Gorakhpur), 2002 (Samvat 2059), 83

26. Anonymous, Taitariya Sanhita, Anandasharam Sanskrit Granthavali, Poona, 1934, 1/2/1/6

27. *Shatpath Brahman*, 13/4/4/10

28. Gupta, SM, *Plants: Myths and Traditions in India*, (Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi), 1991

29. Pearson, R, *Palash-The Flame of the Forest*, (The Hermitage-Volume-4), 1988, 42-43

30. Mishra, R and Mishra, L, *Nitya Karma Pooja Prakash*, (Gita Press, Gorakhpur), 2002

31. Bahri, Dr. Hardeo, *Prachin Bharatiya Sanskriti*, (Vidya Prakashan Mandir, New Delhi), 1994, 222

32. Aggarwal, Keshora, (ed.), *Kalyan Kalptaru-Manusmritisaram Number*, (Gita Press, Gorakhpur), 1999, 2/45

33. Ibid, 2/46-47

34. *Plants: Myths and Traditions in India*

35. Macdonell, Arthur Anthony & Keith Arthur Berriedale, *Vedic Index- Volume 1-Hindi translation by Ram Kumar Rai*, (The Chowkhamba Vidya Bhawan, Varanasi), 1962, 570

36. *Atharvaveda*, 18/4/53

37. Ibid, 8/6/17

38. *The Hymns of Rig Veda*, 1/20/6; 1/110/3

39. Ibid, 1/116/24; 1/121/6

40. Dwivedi, Dr Dhananjay Vasudeo, *Sanskrit Sahitya Men Paryavaran Chetna*, (Madhawi Shyam Educational Trust, Ranchi), 2007, 40

41. Vyasa, Veda, *Matsya Purana*, (Gita Press, Gorakhpur),

42. *Vedon Men Ayurveda*, p 341

43. Pandey BP, Sacred Plants of India, Shree Publishing House, New Delhi, 1989

44. *Venerated Plants*, p 23

45. Vyasa, Veda, *Mahabharata*, (Gita Press, Gorakhpur), 1987 (Samvat 2044), 3/94/16-19

46. Dastur, JF, *Useful Plants of India and Pakistan*, (DB Taroporevala Sons and Company Limited, Bombay), 1951

47. *Venerated Plants*, p 75

48. *Bhavprakasha Nighantu*, pp 535-36

49. Chitte, Lekha V, *Brahmavriksha- Palasha Ka Swasthya Men Yogdaan*, Kalyan Arogyank-Volume 75, (Gita Press, Gorakhpur), 2007 (Samvat), 444

50. Das, Rahul Peter, *Vagbhata's Astanghridaysamhita*, (Munshiram Manoharlal Pvt Limited, New Delhi), 1998, 9/68

51. Ibid, 2/44

52. Sushrut, *Sushrutsanhita, Commentary by Dalhan*, (Nirnaysagar Press, Bombay), 1916, 6/54/25

53. Ibid, 6/42/19

54. Shastri, Hargovind (ed.), *Maagh's Shishupalvadham*, (Chawkhamba Vidya Bhawan, Varanasi), 1955, 222

वैदिक सृष्टितत्त्व मीमांसा एवं जीवात्म ब्रह्म (अपरोक्षानुभूति) निदर्शन पुराणोक्तअनुक्रम में

डॉ. हेमन्त चतुर्वेदी
अतिथि व्याख्याता–वेद विभाग
उत्तराखण्ड संस्कृत विष्वविद्यालय
हरिद्वार।

वेद में सृष्टि का उदय वैदिक छन्दों में स्वीकार किया है। वेद के सात छन्दों में गायत्री तथा विराट् की प्रमुखता है जिसका सृष्टितत्त्व के साथ गहरा सम्बन्ध है। गायत्री पृथ्वी–स्थानीया प्रकृतिरूपा(गायत्री वा इयं पृथ्वी –शतपथ 4/3/4/9) तथा विराट् द्युस्थानीय पुरुषरूप (वैराजो वै पुरुषः –ताण्ड्य ब्राह्मण २/9/8) । द्यावापृथिवी इस सृष्टि के पिता–माता माने गये हैं– द्यौष्पिता पृथ्वी माता। फलतः गायत्री तथा विराट् छन्द का सृष्टि प्रक्रिया में प्रमुख होना बोधगम्य हैं।

सांख्यदर्शन की सृष्टि–प्रक्रिया पुराणों में स्वीकृत की गई है–सांख्य में २५ तत्त्व स्वीकार किये गये हैं। इन तत्त्वों की समीक्षा से इनके स्वरूप का परिचय मिलता है। पुरुष तथा प्रकृति तो नित्य मूलस्थानीय तत्त्व हैं, जिनकी सृष्टि नहीं होती। इनसे इतर तत्त्व हैं– महत्तत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रायें–७ प्रकृति–विकृतिः, केवल विकृति–१६ (मन को मिलाकर ११ इन्द्रियां तथा पंचमहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश)। इस योजना में तन्मात्रों से ही महाभूतों का साक्षात् सम्बन्ध है। अन्तर केवल स्वरूप का है। तन्मात्र सूक्ष्म होते हैं ('भूत सूक्ष्म' इसीलिए उनकी संज्ञा है) और महाभूत 'स्थूल' होते हैं। इनके स्वरूप का वैशिष्ट्य न मानकर दोनों की एकत्र गणना की जाती है। फलतः २५ पचीस तत्त्वों में से इन सात तत्त्वों को निकाल देने पर सृज्यमान तत्त्वों की संख्या १६ ही होती है और सृष्टि–प्रतिपादक पुराणों की संख्या १६ होना भी इस तर्क से प्रमाणित माना जा सकता है। दृश्य बह्मण्डों के सब पदार्थ अपने निवेश–स्थान की दृष्टि से तीन लोकों से सम्बद्ध रहते हैं– पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश। अब प्रत्येक पदार्थ की छः अवस्थायें होती है, जिनका निर्देश यास्क ने अपने निरुक्त में किया है– अस्ति, जायते, वर्धते, परिणमते, अपक्षीयते तथा विनश्यति अर्थात् सत्ता, उत्पत्ति, वृद्धि, पकना, कमहोना, विनाश। ये छहों दशायें त्रिलोकी के समस्त पदार्थों के साथ नित्य सम्बद्ध है।

पुराण मूख्यरूप से पुराणपुरुष का ही प्रतिपादन करता है। आत्मा स्परूपतः एक ही है, परन्तु उपाधि तथा अवस्था की विभिन्नता के कारण वह 18 प्रकार का होता है। इन अठारहों प्रकार के आत्मा का प्रतिपादक होने के कारण पुराण भी 18 प्रकार के माने गये हैं।

अब आत्मा के 18 प्रकारों से परिचय, – मूलभूत आत्मा के प्रथमतः तीन भेद होते हैं– (1) क्षेत्रज्ञ, (2) अन्तरात्मा तथा (3) दिव्यात्मा। मनुस्मृति के आधार पर इन तीनों भेदों का स्वरूप जाना जा सकता है[1]।

(1) जीवात्मा के कारयिता या उत्पादक को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जीव को प्रेरित करने वाला विशुद्ध आत्मा ही 'क्षेत्रज्ञ' नाम से पुकारा जाता है।

(2) जिसके द्वारा अनेक जन्मों में सब सुख और दुःख का अनुभव किया जाता है अर्थात् विभिन्न जन्मों में सुख और दुःख का भोग करने वाला जो जीव है वही अन्तरात्मा की संज्ञा पाता है।

(3) जो आत्मा सब कर्मों को करता है वह 'भूतात्मा' कहा जाता है। इनमें क्षेत्रज्ञ चार प्रकार का, अन्तरात्मा पांच प्रकार का तथा भूतात्मा नव प्रकार का होता है और इस प्रकार आत्मा के 18 भेद स्वीकृत किये जाते हैं।

(१) **क्षेत्रज्ञ के चार प्रकार**– परात्पर, अव्यय, अक्षर और क्षर होते हैं। इस समस्त विश्व का अधिष्ठान, भूमा तथा साथ ही साथ विश्वातीत जो आत्मा है वही 'परात्पर' (परमात्मा) है। इस सृष्टि का जो आधारभूत आत्मा है, वही अव्यय है जिसका किसी प्रकार भी व्यय या नाश नहीं होता। अक्षर आत्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है अर्थात् जिसकी प्रेरणा से सृष्टि उत्पन्न होती है वही अक्षर तत्त्व है। क्षर आत्मा सृष्टि का उपादान कारण होता है। घट के लिए मिट्टी के समान ही उसकी स्थिति है। संक्षेप में गीता के आधार पर हम कह सकते हैं कि समस्त भूत ही क्षर है, कूटस्थ अविकारी पुरुष ही अक्षर है तथा लोकत्रय को धारण करने वाला उत्तम पुरुष ही 'पुरुषोत्तम' कहलाता है। आत्मा का यह विभाजन गीता15/16–17 के प्रख्यात पद्यों के ही आधार पर है।

(२) **अन्तरात्मा के पांच अवान्तर भेद माने जाते हैं** :–अव्यक्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा तथा प्राणात्मा। **अव्यक्तात्मा** वह है जिससे इस शरीर की जीवितरूप में रहने की सम्भावना होती है और अभाव में यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। **महानात्मा** वह है जिससे सत्त्व, रजस् तथा तमस् इन तीनों गुणों की प्रवृति होती है। **विज्ञानात्मा** वह है जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा इनके विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का प्रवर्तक होता है।

प्रज्ञानात्मा वह है जो ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को अपने–अपने विषयों में प्रवृत करता है। **प्राणात्मा** वह है जिससे शरीर में सक्रियता उत्पन्न होती है। इन पंचविध प्रकारों का आधारस्थान कठोपनिषद् के वे श्लोक जिनमें अव्यक्त, महान्, बुद्धि, मन तथा इन्द्रियों का निर्देश किया गया है और एक को दूसरे से बड़ा बतलाकर अव्यक्त से पुरुष या परात्पर की श्रेष्ठता मानी गई है[2]।

(३) **भूतात्मा** के प्रथमतः तीन भेद होते हैं– शरीरात्मा, हंसात्मा, तथा दिव्यात्मा। मनुष्य, पशु आदि भूतों का यह प्राणसम्पन्न शरीर ही **भारीरात्मा** कहलाता है। पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच विचरण करने वाला वायू ही **हंसात्मा** है। यह नामकरण वेद के आधार पर है जो कहता है कि यह एक हंस कभी सोता नहीं सर्वदा ही जागता रहता है और सोये हुए शरीरात्मा की रक्षा करता है[3]। **दिव्यात्मा** का तात्पर्य मनुष्य, पशु तथा निर्जीव पदार्थ (पाषाण आदि) से है। इसीलिए इसके भी प्रथमतः तीन भेद हैं– वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ। पत्थर आदि निर्जीव पदार्थ **'वैश्वानर'** के अन्तर्गत, अन्तः संज्ञा वाले प्राणी (वृक्ष आदि) **तैजस** के अन्तर्गत तथा व्यक्तसंज्ञा वाले मानव प्राणी जिनमें बुद्धि का विकाश होता है, **प्राज्ञ** के अन्तर्गत माने जाते हैं।

इन तीनों में **'प्राज्ञ'** ही सबसे अधिक चैतन्य तथा बुद्धि से सम्पन्न होता है। इसके तीन विभाग माने जाते है – कर्मात्मा, चिदाभास और चिदात्मा। कर्मात्मा का सम्बन्ध कर्म से है। कर्म की महिमा सर्वातिशायिनी है। कर्म के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। प्राणी को कर्म करना पड़ेगा ही।

गीता का सुस्पष्ट कथन है– न हि कश्चित् क्षणमपि जातु, तिष्ठत्यकर्मकष्‌। श्रुति भी कर्म की महिमा के प्रसंग में कहती है कि कर्म के बिना प्राण अपूर्ण ही करते हैं, इसीलिए कर्माग्नि की सृष्टि हुई। –''अकृत्स्ना उ वै प्राणाः ऋते कर्मणः। तस्मात् कर्माग्निमसष्जत् (शतपथ)। किन्तु कर्म होता है शीघ्र विनाशशाली। वह नष्ट भले ही हो, परन्तु वह अपना संस्कार छोड जाता है। ये ही संस्कार जिसमें समवेत होकर एकत्र निवास करते हैं वही है कर्मात्मा अर्थात् जीव। चिदाभास का अर्थ है चैतन्य का आभास अर्थात् ईश्वर–चैतन्य का वह अंश जो मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर हृदयस्थित विज्ञानात्मा से संपृक्त होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण आदि के धर्मों से संसृष्ट होता है वही है चिदाभास, जो प्रति शरीर में भिन्न–भिन्न होता है। इस विभाजन की अन्तिम कड़ी है–चिदात्मा ईश्वर का वह भाग, जो समस्त विश्व में व्याप्त होता है और साथ ही साथ शरीर में भी व्याप्त रहता है, किन्तु व्याप्ति–स्थानों के धर्मों से संपष्क्त नहीं होता, चिदात्मा उसी का नाम है। इसे ही साधारण भाषा में ईश्वर, परमपुरुष आदि नामों से व्यवहृत करते हैं। इसके तीन भेद होते हैं जो गीता के अनुसार (10/41)[4], विभूतिलक्षण, श्रीलक्षण और ऊर्क्लक्षण माने जाते हैं। गीता के इस श्लोक में

ईश्वर को तीन पदार्थों से सम्पन्न होने की बात कही गई है–विभूति, श्री तथा ऊर्ज् और इसी कारण यहां त्रैविध्य स्वीकृत है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि क्षेत्रज्ञ के 5 प्रकार, अन्तरात्मा के 5 प्रकार तथा भूतात्मा के 9 प्रकार–इन सभी की सम्मिलित संख्या 18 होती है। अतः पुराण–पुरुष के इन 18 प्रकारों को वर्णन करने के हेतु पुराणों में अष्टादश संख्या का समवेत होना युक्ति एवं तर्क से संवलित है।

आत्मा

क्षेत्रज्ञ	अन्तरात्मा		भूतात्मा	
4	5		9	
परात्पर	अव्यक्तात्मा	शरीरात्मा	हंसात्मा	दिव्यात्मा
अव्यय	महानात्मा			
अक्षर	विज्ञानात्मा	वैश्वानर	तैजस	प्राज्ञ
क्षर	प्रज्ञानात्मा			

प्राणात्मा

		कर्मात्मा	चिदाभास	चिदात्मा
		विभूतिलक्षण	श्रीलक्षण	उर्क्लक्षण

पुराणों का मुख्य वर्ण्य विषय पंचलक्षण ही है– सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित। इन लक्षणों के स्वरूप का समीक्षण पुराण के समझने के लिए नितान्त आवश्यक है। पुराण का यही सर्वप्राचीन लक्षण है।

(1)

सृष्टितत्त्व

पुराण में सृष्टि–विद्या का बड़े वैशद्य से वर्णन किया गया है। 'सर्ग' (सृष्टि) पुराणों के पंचलक्षणों में से आद्य तथा मुख्य लक्षण है। पौराणिक सृष्टि–विद्या में सांख्य–दर्शन के द्वारा निर्दिष्ट सृष्टि–विद्या का विशेष अवलम्बन तथा आश्रयण लिया गया है। सांख्य का प्रभाव पुराणों के ऊपर विशेषरूप से पड़ा है, इसका प्रत्यक्ष प्रत्येक आलोचक को अल्प प्रयास से ही हो सकता है। ध्यातव्य तत्त्व यही है कि पुराण के सर्षष्टिप्रकरण पर सांख्य का विपुल प्रभाव पड़ा है अवश्य, परन्तु पौराणिक सृष्टि–विद्या का अपना वैशिष्ट्य है, स्वातन्त्र्य है, सांख्यमत से प्रभावित होने पर भी उसमें अपना व्यक्तित्व है। पुराणों में वर्णित सृष्टितत्त्व महाभारत तथा मनुस्मृति के एतद्–वर्णन के अनन्तर किया गया है। वैदिक सृष्टित्त्व का प्रभाव इन तीनों ग्रन्थों के सृष्टिवर्णन के ऊपर विशेषरूपेण दृष्टिगोचर होता है। पुराणकालीन सांख्यनिरीश्वर दर्शन न होकर सेश्वर दर्शन है अर्थात् सांख्य–वेदान्त में किसी प्रकार का विरोध या वैषम्य इस प्राचीन काल में लक्षित नहीं होता जैसे वह अवान्तर काल में स्पष्टतया प्रतीत होता है। यहां तो सांख्य तथा वेदान्त का मंजुल सामरस्य है अर्थात् प्रकृति–पुरुष के द्वैत का प्रतिपादक सांख्य अद्वय ब्रह्म के द्योतक वेदान्त के साथ मिलकर पौराणिक दर्शन की मूलभित्ति तैयार करता है। प्रकृति तथा पुरुष दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं, प्रत्युत वे दोनों ब्रह्म के द्वारा प्रेरित होकर ही अपने कार्य के सम्पादन में समर्थ होते हैं। ब्रह्म इन दोनों का अध्यक्ष है और इस ब्रह्म को वैष्णव विष्णु से तादात्म्य करते हैं, शैव शिव से, शाक्त शक्ति से–अर्थात् प्रत्येक मत अपने अभीष्ट परदेवता के साथ उसकी अभिन्नता मानते हैं।

सांख्य में सृष्टि का विकास प्रधान तथा पुरुष इन दोनों तत्त्वों के पारस्पिरिक प्रभाव तथा संयोग का परिणत फल है। सांख्य में ये दोनों ही अनादि तथा नित्य तत्त्व हैं, परन्तु पुराण में ये दोनों ही विष्णु के दो रूप माने गये हैं अर्थात् इसकी उत्पत्ति विष्णु की सत्ता पर आधारित है। विष्णु–पुराण का स्पष्ट कथन है कि विष्णु के परम(=उपाधिरहित)स्वरूप से प्रधान और पुरुष दो रूप होते हैं और विष्णु के एक तष्तीय रूप–कालात्मक रूप के द्वारा ये दोनों सृष्टि समय में संयुक्त होते हैं तथा प्रलय दशा में वियुक्त होते हैं। भगवान विष्णु कालशक्ति के द्वारा ही विश्व की सृष्टि तथा प्रलय किया करते हैं[5]। विषयों का रूपान्तर या बदलना ही काल का आकार है[6]। काल तो स्वयं अनादि तथा निर्विशेष है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान् खेल–खेल में अपने आप ही को सृष्टिरूप में प्रकट कर देते हैं। पहिले यह समग्र विश्व भगवान् की माया से लीन होकर ब्रह्मरूप में स्थित था। उसी को अव्यक्तमूर्ति काल के द्वारा भगवान् ने पुनः पृथक् रूप से प्रकट किया।

पुराण के अनुसार यह विश्व अनादि तथा अनन्त है। इस समय में वह जैसा है, वह पहिले भी वैसा ही था और आगे भी वह इसी रूप में रहेगा।

यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृभाम् ।–भाग0 3/10/13

तब प्रलय की सम्भावना कैसे ? यह जगत् कतिपय वर्षों में विलीन तथा नष्ट हुआ दर्षष्टिगोचर होता है– इसका रहस्य क्या है ? इसका उत्तर है **प्रवाहनित्यता**। गगां जी में डुबकी लगानेवाला व्यक्ति उसी जल में फिर डुबकी नहीं लगाता, जिसमें वह एक क्षण पूर्व डुबकी लगा चुका था। जल तो सतत् प्रवहणशील है– वह निरन्तर परिवर्तनशील है, एक क्षण के लिए भी उसमें विराम नहीं है, तब गंगा के उसी जल में डुबकी लगाने का तात्पर्य क्या है? जल प्रतिक्षण अवश्य बदलता रहता है, परन्तु वह प्रवाह, वह धारा जिसका वह अविभाज्य अंग है, कभी भी उच्छिन्न नहीं होती है। वह नित्य होती है। सृष्टि के विषय में भी यही प्रवाह–नित्यता का सिद्धान्त कार्यशील मानना चाहिए।

प्रकृति, पुरुष, व्यक्त=जगत् तथा काल–ये चारों रूप उसी परमात्मा विष्णु के हैं, परन्तु वह इन्हीं के द्वारा सीमित नहीं होता। वह इनसे परे भी वर्तमान रहता है। जगत् की सृष्टि उस विष्णु की क्रिड़ा ही समझनी चाहिए, अन्यथा उस आप्तकाम के लिए इस विचित्र विश्व के उत्पादन का तात्पर्य ही, उद्देश्य ही कौन सा हो सकता ? पुराणों ने विश्व के सृष्टितत्त्व का वर्णन कम या अधिक मात्रा में बहुशः किया है।[7] सांख्य के सृष्टि तत्त्व का पौराणिक सृष्टितत्त्व के ऊपर प्रभाव का विश्लेषण अनेक विद्वानों ने किया है[8]। वह इस प्रसंग के अनुसन्धानयोग्य है।

ब्राह्मी सृष्टि

भगवान् विष्णु की प्रेरण से उनके ही नाभिकमल पर बैठे हुये ब्रह्मा जी ने दिव्य शतवर्ष तक तपस्या की तब उन्होंने देखा कि वह जल तथा उनका आसनभूत कमल प्रबल वायु के वेग से कांप रहा है। सृष्टि से प्राक्काल में यह उस दशा का सूचक है जव एकार्णव –समस्त समुद्र के ऊपर वायु का ही प्रबल आघात होता रहता है। तपस्या तथा अध्यात्म ज्ञान के बल पर ब्रह्म में विज्ञान शक्ति का प्राबल्य हो गया और इसी शक्ति के बल पर उन्होंने उस प्रबल वायु को तथा विशाल जल–राशि को पान कर डाला। अवशिष्ट बचे हुए विशद्–व्यापी कमल को देख कर ब्रह्मा ने विचार किया कि इसी के द्वारा पूर्वकाल में प्रकृति में लीन लोकों की रचना करूंगा। फलतः उन्होंने उस आकाशव्यापी कमल में स्वयं प्रवेश कर उसे तीन भागों में विभक्त कर दिया, यद्यपि वह चौदह भागों में विभक्त होने के योग्य था। इन्हीं भागों का नाम है– भूः भुवः तथा स्वः। कर्म का राज्य इन्हीं लोकों में सीमित है। इसके ऊपर जो चार लोक अवशेष हैं मह, जनः, तपः, सत्यं, इनमें उन लोगों का

निवास होता है जो निष्काम कर्म के सम्पादक हैं। इन चारों लोकों की समष्टि का एक सामुहिक अभिधान है–**परमेष्ठी** लोक या ब्रह्म लोक[9]।

इन्हीं ब्रह्मा ने सभी जीवों की – स्थावर से लेकर देवपर्यन्त– सृष्टि की, परन्तु जब उस सृष्टि की वृद्धि आगे न बढ़ सकी और उनकी सृष्टि का तात्पर्य ही सिद्ध नहीं होने लगा, तब उन्होंने मानसपुत्रों का सृजन किया– अपने समान ही शक्तिसम्पन्न तथा अध्यात्ममण्डित। ब्रह्मा के इन मानस–पुत्रों को तत्समान होने के हेतु 'ब्रह्मा' के नाम से भागवत पुकारता है। ये संख्या में नव (9) है–भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरस्, मरीचि, दक्ष, अग्नि तथा वशिष्ठ। ये **नव ब्रह्मा**के नाम से पुराणों में विख्यात हैं। ख्याति, भूति आदि नव कन्याओं को भी उत्पन्न कर इन्हें ही पत्नी होने के लिये प्रदान किया जिससे आगे चल कर सृष्टि का विस्तार हुआ[10]।

मानसी सृष्टि

ब्रह्मा की सृष्टि मानसिक ही होती है। वे शरीर–संयोगपूर्वक वैजी सृष्टि नहीं करते। जीवों के पूर्व जन्म में किये कर्मों को जान कर ही ब्रह्मा उन्हें उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा इन कर्मों को भगवत्–प्रदत्त ज्ञान द्वारा ही जान कर सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा की मानसी सृष्टि द्वारा उत्पादित मरीचि, कश्यप आदि अनेक अधिकारी पुरुष होते हैं जो ब्रह्मा के संग–साथ में मिल कर उन्हीं की प्रेरणा में सृष्टि–कार्य का सम्पादन करते हैं। इसलिए तो ये नव मानसपुत्र कार्य के साम्य के कारण नव ब्रह्मा के नाम से भागवत में पुकारे गये हैं। इसी कारण प्रजापति कश्यप से देव–दैत्य, पशु–पक्षी, स्थावर–जंगम सब जन्तुओं का उदय होता है। कश्यप की निरुक्ति भी उनकी सृष्टि–शक्ति की पर्याप्त द्योतिका है। ब्राह्मणग्रन्थों नें 'कश्यपः पश्यको भवति' कह कर कश्यप का अर्थ निर्वचन किया है– देखने वाला अर्थात् अपनी दृष्टि से सृष्टि करने वाला। महाभारत में भी मानसी सृष्टि की परिभाषा इसी तथ्य की पोषिका है–

प्रजापतिरिदं सर्वं मनसैवासृजत् प्रभुः।
तथैव दैवान्, ऋषयस्तपसा प्रतिपेदिरे।।
आदिदेवसमुद्भूता ब्रह्ममूलाक्षयाव्यया।
सा सृष्टिर्मानसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा।।

मानसी सृष्टि की परिभाषा है–वह सृष्टि जो आदि देव ब्रह्माद्वारा वेदमूलक, अक्षय, अव्यय तथा धर्मानुकूल हो।

मानसी सृष्टि के अनन्तर ही बैजी सृष्टि होती है।

रौद्री सृष्टि

इनके पूर्व सनन्दन, सनातन, आदि चारों कुमारों की सृष्टि ब्रह्म ने सृष्टि की वृद्धि के लिए ही की थी, परन्तु सन्तान तथा संसार के प्रति उनके औदासीन्य तथा निरपेक्षभाव को देख कर पितामह के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय क्रोधदीपित तथा भ्रकुटि–कुटिल ललाट से प्रचण्ड सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र का आविर्भाव हुआ। रुद्र के शरीर का वैशिष्ट्य यह था कि उनका आधा शरीर नर के आकार में था और अपर आधा शारीर नारी के आकार में था। ब्रह्माजी के आदेश से रुद्र ने अपने शरीर का द्विधा विभाजन किया –स्त्री रूप में और पुरुष रूप में। पुरुषभाग को ग्यारह भागों में पुनः विभक्त किया तथा स्त्री भाग को सौम्य–कूर, शान्त–अशान्त, श्याम–गौर आदि अनेक रूपों में विभक्त किया। रुद्र के द्वारा आविर्भावित यह सृष्टि रौद्री सृष्टि के नाम से पुराणों में अभिहित की गई है[11]।

पौराणिक सृष्टितत्त्व की मीमांसा

पुराण में वर्णित सृस्टितत्त्व की यह एक सामान्य रूपरेखा है। इसका विश्लेषण करने से भागवतों की समन्वयदृष्टि का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। त्रिदेवों का सृष्टि के उत्पादन में सहयोग है। प्रधानतः सृष्टि तो ब्रह्माजी का ही कार्य है, परन्तु इस सृष्टिकार्य के लिए उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है विष्णु के द्वारा ही। विष्णु की नाभि–कमल के ऊपर ब्रह्मा का निवास होता है। वे अगोचरा वाक् के द्वारा तप करने के लिए प्रेरित किये जाते हैं और सौ वर्षों तक निष्पन्न तपस्या के फलरूप उन्हें सृष्टिकार्य की योग्यता प्राप्त होती है और विष्णु के द्वारा प्रेरणा पाकर ही ब्रह्मा इस विशाल विश्व के सष्जन् में प्रवृत्त होते हैं। विष्णु–पुराण इसीलिए ब्रह्मा को हरि का ही रूपान्तर मानता है। अर्थात् वह परमशक्तिशाली भगवान् विष्णु ही अपने ब्रह्मारूपी मूत्यन्तर से विश्व का निर्माण करते हैं। शैव पुराणों में शिव की प्रेरणा से यह कार्य होता है। परन्तु ध्यान देने की बात है कि सृष्टिकार्य में रुद्र का भी सहयोग अनिवार्य है। भागवत तथा मार्कण्डेय ने रुद्रसर्ग की चर्चा की है जो अर्धनारी–स्वरूप होने से अपने ही देह का दो विभाग करके विश्व नर तथा नारी अर्थात् मानव दम्पत्ति की सृष्टि करते हैं। पुराणों की समन्वय–दृष्टि नितान्त अवर्जनीय है। भागवत सम्प्रदाय का यही वैशिष्ट्य रहा है और इस सम्प्रदाय का प्रभाव वैष्णव तत्त्व–मीमांसा के ऊपर विशेषरूप से पड़ा है–इस तथ्य को धार्मिक इतिहास का जिज्ञासु अपने दृक्पथ से ओझल नहीं कर सकता ।

भारतीय षड्दर्शनों से सांख्य का विपुल प्रभाव सृष्टि–प्रक्रिया के ऊपर पड़ है। कपिल आदि विद्वान् के रूप में गृहीत किये गये हैं। तत्त्वों की मीमासां उनका महान् वैशिष्ट्य है। उनकी अपनी सृष्टि–प्रक्रिया है। इसका पूरा प्रभाव पौराणिक सृष्टिवाद पर है, परन्तु उसका अक्षरशः पालन यहां

नहीं है। सांख्य तो प्रकृति तथा पुरुष को मूल तत्त्व मानता है, परन्तु पुराणों की दृष्टि में ये दोनों परमात्मा से ही विनिःसृत होते हैं और प्रलय दशा में ये दोनों उसी मूल तत्त्व में लीन हो जाते हैं। विष्णु–पुराण का स्पष्ट कथन है–

प्रकृतिर्या ममाख्या व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी।
पुरुशचाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि।।
परमात्मा च सर्वेशामाधारः परमेश्वरः।
विश्णुनामा स वेदेशु वेदान्तेशु च गीयते।। –विष्णु0 6/4/39–40

निष्कर्ष यह है कि सांख्य का वहुशःआधार लेने पर भी पौराणिक सर्षष्टि–प्रक्रिया अपनी मौलिकता से मण्डित है। आश्चर्य नहीं कि उस युग की लोक–संस्कषति के सिद्धान्त भी यहां गृहीत किये गये। पुराण अध्यात्मवादी दृष्टिकोण रखने पर भी अपने विवरणों में एकाङ•गी नहीं रहता। यह लोक–सामान्य के मंगल–साधन की प्रेरणा से निर्मित हुआ है। फलतः लोक की दृष्टि सदा पुराणकार के सामने जागरूक रहती है। इस तथ्य का अविस्मरण सर्वदा आवश्यक है।

2

प्रतिसर्ग

प्रतिसर्ग का वर्णन प्रायः सभी पुराणों में किया गया है[12]। इन पुराणों के स्थलनिर्देश यहां संक्षेप में दिये जाते हैं। 'प्रतिसर्ग' के विषय में बहुत से विशिष्ट शब्द पुराणों के द्वारा व्यवहृत हैं। –अन्तर प्रलय (ब्रह्म 232/11), अन्तराला उपसंहृतिः, (विष्णु3/2/40), आभूतसंप्लव, उदाप्लुत (भाग0 3/8/10), निरोध, संस्था (भाग0 12/9/17), उपसहृति, एकार्णवावस्था, तत्त्वप्रतिसंयम (वा**यु 10/2/47), प्रतिसंक्रम, प्रतिसंचरः, प्रतिसंसर्गः, संप्लव** (भाग0 12/4/64) आदि।

प्रलय चार प्रकार का होता है।

1. नैमित्तिक प्रलय,.................................... 2. प्राकृत प्रलय,...

3. आत्यन्तिक प्रलय तथा........................... 4. नित्य प्रलय..

श्रीमद्भागवत के 12वें स्कन्ध के चतुर्थ अध्यय में यह विषय बड़ी सुन्दरता और विशदता के साथ वर्णित है। उसी के आधार पर यह संक्षिप्त विवेचन यहां प्रस्तुत है :–

1. नैमित्तिक प्रलय

मनुष्यमान से या देवमान से हो, एक हजार चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन मान जाता है। ब्रह्मा के एक दिन का ही नाम कल्प है जिसके भीतर 14 मनुओं का काल बीतता है। कल्प के अन्त हो जाने पर उतने ही काल के लिए प्रलय भी होता है। इसी प्रलय को ब्राह्मी रात्रि (= ब्रह्माजी की रात) भी कहते हैं। इस समय तीनों लोकों –भूः, भुवः, स्वः– का प्रलय हो जाता है, परन्तु इनके उपरितन चारों लोक– महः, जनः, तपः, सत्यम्– अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। इस प्रलय के अवसर पर सारेविश्व को अपने अन्दर समेट कर अर्थात् अपने में लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात् शषशायी भगवान् नारायण भी शयन कर जाते हैं। ब्रह्मा जी के इस शयन को निमित्त मानकर इस प्रलय का उदय होता है। इसीलिए यह प्रलय नैमित्तिक कहलाता है।

श नैमित्तिको नाम मैत्रेय प्रतिसंचरः।
निमित्तं तत्र यच्छेते ब्रह्मरूपधरो हरिः।। –विष्णु 6/4/7

2. प्राकृत प्रलय

यह प्रलय नैमित्तिक प्रलय की अपेक्षा अधिक वर्षों के अनन्तर होता है। ब्रह्मा की आयु उनके मान से एक सौ वर्षों की होती है तथा मानव–मान से वह दो परार्ध वर्षों की होती है। ब्रह्मा की आयु के समाप्त होने पर एक महान् प्रलय संघटित होता है। उस समय सातों प्रकृतियां– पंचतन्मात्रायें, अंहकार और महत्तत्त्व– अपने कारणभूता अव्यक्त प्रकषति में लीन हो जाती हैं। इस प्रलय के उपस्थित होने पर विश्व में भीषण संहार का दृष्य उपस्थित हो जाता है। पंचमहाभूतों के मिश्रण से बना हुआ यह समग्र ब्रह्माण्ड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारणरूप में स्थित हो जाता है। भागवत ने इस प्रलय का बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रलय का समय आ जाने पर मेघ सौ वर्षों तक वृष्टि नहीं करते, अन्न न उपजने के कारण क्षुत्क्षामकण्ठ वाली प्रजा एक दूसरे को देखने लगती है। प्रजा मृत्यु का ग्रास बनकर अपनी जीवन–लीला समाप्त करदेती है। ऊपर चमता है प्रचण्ड तिग्मांशु की किरण और नीचे चमकती है पातालस्थ संकर्षण से मुख से निकलने वाली तीव्र अग्नि की ज्वाला। प्रचण्ड पवन बड़े वेग से सैकड़ों वर्षों तक बहती है। उस समय का आकाश धूम तथा धूलि से भरा ही रहता है। असंख्यों रंगविरंगे बादल आकाश में बड़ी भयंकरता के साथ गरज–गरज कर सैंकड़ों वर्षों तक वर्षा

करते हैं। अखिल भुवन एक महार्णव बन जाता है। तब पृथ्वी के गुण गन्ध को जल तत्त्व ग्रस लेता है जिससे भूमि का जल में प्रलय हो जाता है। इस प्रकार तत्तत् विशिष्ट गुणों के लीन हो जाने से जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश का लय हो जाता है अहंकार में, अहंकार का महत्तत्त्व में और महत्तत्त्व का प्रकृति में। उस समय प्रकृति ही केवल शेष रह जाती है। प्रकृति जगत् का मूल कारण है, वह अव्यक्त, अनादि, अनन्त, नित्य और अविनाशी है। उस समय किसी प्रकार की सत्ता नहीं रहती। उस समय प्रकृति तथा पुरुष दोनों की शक्तियाँ काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती है और अपने मूल कारण में विलीन हो जाती है। इसी का नाम है–प्राकृतिक प्रलय[1313]द्वि

3. आत्यन्तिक प्रलय

पूर्ववर्णित दोनों प्रलयों का काल नियत है। नैमित्तिक प्रलय कल्प के अन्त में अर्थात् ब्रह्माजी के एक दिन व्यतीत होने पर होता है। उसी प्रकार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मजी के आयु–शेष हो जोने पर सम्पन्न होती है। परन्तु आत्यन्तिक प्रलय को काल की परिधि या सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यह आज भी इसी एक क्षण में सम्पन्न हो सकता है अथवा कोटि–कोटि वर्षों के अन्तराल होने पर भी नहीं सम्पन्न हो सकता है। उसके उदय की साधन सामग्री जब भी उपस्थित हो जाय, तभी वह हो सकती है। इसमें काल कोई व्याघातक तत्त्व नहीं है।

आत्यन्तिक प्रलय आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति का ही अपर नाम है। त्रिविध दुःखों की निवृत्ति लौकिक–आनुश्रविक उपायों से ही हो सकती हैः, परन्तु वह सदा–सर्वदा के लिए कहाँ होती है ? कुछ समय तक तो वह निवृत्ति दुःखों से अवश्य होती है, परन्तु फिर दुःख के साधन उपस्थित होने पर वह दुःख पुनः आविर्भूत होता है। तो यह दुःख का कारण क्या है ? आत्मा–अनात्मा विवके या वेदान्त के शब्दों में अध्यास। अनात्मा को आत्मारूप से समझना ही सब अनर्थों का बीज है। भागवत में अध्यास तथा तन्निवारक ज्ञान का वर्णन बड़े ही मोहक शब्दों में किया गया है। बादल तथा सूर्य के व्यवहार पर दृष्टिपात कीजिये[14]। बादल सूर्य से ही उत्पन्न होता है और सूर्य से प्रकाशित होता है। फिर भी वह सूर्य के ही अंशभूत नत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन जाता है। ठीक यही दशा अहंकार तथा ब्रह्म की भी है। अहंकार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है और ब्रह्म से ही

प्रकाशित होता है। ब्रह्म के अंशभूत जीव के लिए ब्रह्मस्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन जाता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला मेघ तितर–बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि–अहंकार नष्ट हो जाता है और जीव को अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है[15]। इस अंहकार को हटाने का मुख्य साधन कार्य **विवेकरूपी ज्ञान** से है।

''जब जीव विवेकरूपी तलवार से आत्मा को बांधने वाले मायामय अहंकार का बन्धन काट डालता है, तब वह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यन्तिक प्रलय कही जाती है'' :–

यदैवमेतेन विवेकहेतिना
मायामयाहङ्•करणात्मबन्धनम्।
छित्त्वाश्च्युतात्मानुभवोश्वतिष्ठते
तमाहुरात्यन्तिकमङ्•ग संप्लवम्।। –भाग0 12/4/34

4. नित्यप्रलय

पुराणों के अनुसार सृष्टि भी नित्य होती है और प्रलय भी नित्य होता है। तत्त्वदर्शी लोगों का कहना है कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ होते हैं, वे सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते रहते हैं अर्थात् नित्यरूप से सृष्टि तथा प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामी पदार्थ नदी–प्रवाह और दीपशिखा के समान प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, परन्तु ये परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। आकाश में तारे हर समय चलते रहते हैं, परन्तु उनकी गति स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर नहीं होती। प्राणियों के परिवर्तन की भी यही दशा है। इस परिवर्तन का कारण भगवान् की स्वरूपभूता काल शक्ति है जो अनादि है और अनन्त है। उस शक्ति के कारण परिवर्तन क्षण–क्षण में होता रहता है, परन्तु वह इतना सूक्ष्म तथा दुर्बोध है कि वह मानव–बुद्धि से स्पष्टतः ग्राह्य नहीं होता। प्रतिक्षण जायमान इस विनाश को 'नित्यप्रलय' के नाम से पुकारा जाता है। पौराणिक सृष्टि तथा प्रलय के विवेचन का यह संक्षिप्त रूप है[16]।

[1]योष्श्स्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते।

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः।। मनुस्मषति

[2]इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः।।
महतः परम व्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः।
पुरुषन्न परं किचिंत् सा काष्ठा सा परा गतिः।। कठोपनिषद्

[3]स्वप्नेव शारीरमभिप्रह्हत्यासुप्तः सुप्तानभी चाकशीति।
शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पौरुष एकहंसः।।
प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहि कुलायादमष्तश्चरित्वा।
स ईयते अमष्तो यत्र कामं हिरण्मयः पौरुष एकहंसः।।

[4] यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंष्शसम्भवम्।।

[5]विष्णोः स्वरूपात् परतो हि ते द्वे
रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र।
तस्यैव तेष्न्येन धष्ते वियुक्ते
रूपान्तरं यद् द्विज कालसंज्ञम्।।–विष्णु 1/2/24

[6]वही 1/2/27

[7]ब्रह्म0 अ01:, विष्णु1/2–5,वायु 3–6अ0:, भाग03/10, 3/20:,नारदीय1/14अ0:,मार्क047/48अ0:, भविष्य2/5–6:, 3/5–10:, कूर्म1/4–10:, गरुड़1/4अ0:, मत्स्य2–7अ0:, देवी भाग03/1–7:, हरिवंश1/1–3.

[8]The Sankhyization of the Emanation Doctrine shown in a critical Analysis of texts by Dr. P. Hacker (purana Bulletin, Vol 1v, No2 PP. 218-338' 1962, Ramnagar)

[9]भागवत 3/10/4–9

[10]विष्णु–पुराण 1/4/1–8

[11]विष्णु 1/7/11–15:, मार्कण्डेय 52 अध्याय 2–10ष्लोक।

[12]पुराणों में प्रतिसर्ग का उल्लेख ब्रह्म 231/1–233/75:, वायु 100/132–102/135:, भागवत 12स्क0,4अ0:, मार्क0 46/1–44:, कूर्म0 2/45/4–46:, गरुड़ 1/215/4–217/17:, ब्रह्माण्ड3/1/125

[13]द्विपराधे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः।
तदा प्रकष्तयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै।।
एष प्राकषतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते।
आण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते ।। भाग0 12/4/5–6.

[14]यथा घनोष्र्कप्रभवोष्र्कदर्शितो
ह्यकांशभूतस्य च चक्षुषस्तमः।
एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो
ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः।।–भागवत 12/4/32

[15]घनो यथार्कप्रभवो विदीर्यते
चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा।
यदा त्वहंकार उपाधिरात्मनो
जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत्।।–वही 12/4/32

[16]पुराण–विमर्श–बलदेव उपाध्याय,चौखम्बा प्रकाशन।

मानवीय मूल्यों के महत्त्व में योग तथा ज्योतिष का अंत:सम्बंध

डा0खुशेंद्रदेवचतुर्वेदी,
अ0व्याख्याता,ज्योतिषविभाग,
उत्तराखण्ड-संस्कृत-
विश्वविद्यालय हरिद्वार(यू.के.)

हमारे पूर्वजों ने शरीर को एक मन्दिर मानकर उसकी नियमित पूजा कैसे की जाये उसका पूरा-पूरा विधान बताया है | हमारा शरीर पाँच इन्द्रियों के समन्वय से ही कार्य करता है | कान , त्वचा , आँख, जीभ व नाक क्रमश: एकदूजे के पूरक हैं |अगर नाक द्वारा शुद्ध हवा को सही तरीके से लियाजाए तो शरीर की और सारी इन्द्रियां जुड़ कर अपना-अपना कार्य व्यवस्थित करने लगती है | शरीर को पूर्ण मात्र में उर्जा प्रदान करती है| 'योग' शब्द 'युज् समाधौ' आत्मनेपदी दिवादिगणीय धातु में 'घञ्' प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इस प्रकार 'योग' शब्द का अर्थ हुआ- समाधि अर्थात् चित्त वृत्तियों का निरोध। पतंजलि ने योगसूत्र में कहा भी है कि-[1]**योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:**वैसे 'योग' शब्द 'युजिर् योग' तथा 'युज् संयमने' धातु से भी निष्पन्न होता है किन्तु तब इस स्थिति में योग शब्द का अर्थ क्रमशः योगफल, जोड़ तथा नियमन होगा। आत्मा और परमात्मा के विषय में भी योग कहा गया है।गीता में श्रीकृष्ण ने एक स्थल पर कहा है-[2]'**योग: कर्मसु कौशलम्**' (योग से कर्मो में कुशलता आती हैं)।श्रीभगवद्गीता के अनुसार– **सिद्ध्यसिद्ध्यो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्चते**[3]।

अत: हमारे मुनियों ने यम, नियम व आसन आदि का पालन करते हुए हजारों वर्ष तक तपस्या करके मानव के लिए अमूल्य धरोहर योग, आयुर्वेद तथा ज्योतिर्विज्ञान आदि का

---

[1]योगसूत्र-1.2
[2]गीतासु-2.50
[3]गीतासु-2.48

ज्ञान प्रदान किया| योग, आयुर्वेद तथा ज्योतिर्विज्ञान ये तीनों परस्पर एक दूसरे से जुडे हुए हैं|ज्योतिष के पांच अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग योग भी है| ज्योतिष में योग का निर्माण सूर्य और चंद्रमा के राश्यादि के जोड से होता है| ये विष्कुम्भ आदि सत्ताईस योग होते हैं| इन योगों के जैसे नाम हैं वैसे ही फल भी होते हैं| योग शास्त्र में प्रायशः प्राणायाम, आसन आदि सूर्य-चंद्र ग्रहों से सम्बन्धितही होते हैं अतः इन प्राणायाम व आसन आदि का नाम, ग्रहों के नाम पर रखा गया है| जैसेकि- सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि| ज्योतिष में ग्रह, राशि तथा भाव के संयोग से भी राजयोगादि हजारों योग उत्पन्न होते हैं| ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा साक्षीग्रह होने से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है|यथा- **प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ**|क्योंकि सूर्य ग्रह आत्मा का कारक है तथा चंद्रमा चित्त व मन का कारक है|यथा[4]- **कालात्मा दिनकृन्मनस्तु हिमगुः**|यदि कुण्डली में सूर्य बलवान् हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से बलवान् तथा आत्मविश्वासीहोताहै और चंद्रमा बलवान् हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है|

आयुर्वेद में कहा गया है वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसकेवात, पित्त,कफ सम मात्रा में हो |यथा[5]-

समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः |
प्रसन्नात्मेंद्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते||

ज्योतिष का सिद्धांत है कि-**यत् ब्रह्माण्डे तत् पिण्डे** अर्थात् जो कुछ भी ब्रह्माण्ड में विद्यमान है, वह सब कुछ मानव शरीर में विद्यमान है। जैसे कि पृथ्वी में गंगा,यमुना व सरस्वती ये तीन प्रमुख नदियां हैं, जिनमें सरस्वती नदी अदृश्य है वैसे हि मानव शरीर में इडा, पिंगला व सुषुम्ना ये तीन प्रमुख नाडियां हैं।इन तीन नाडियों में सुषुम्ना नाडी विलुप्त है। खगोल में सूर्य-चंद्र आदि नव ग्रह विद्यमान हैं,ये सूर्य-चंद्र आदि नव ग्रह मानव शरीर में भी विद्यमान हैं।

---

[4]बृहज्जातकम्-2.1

[5]सु.सं.सू-15.41

सूर्य ग्रह से सम्बंधित प्राणायाम सूर्य भेदी प्राणायाम है-सूर्य का अर्थ होता है सूरज और भेदन का अर्थ है छेदन या आर पार होना।हठप्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम बताया गया है[6]-

दक्षनाड्या समाकृष्य बहिःस्यं पवनं शनैः।
आकेशादानखाग्राच्च निरोधावधिकुम्भयेत्।
ततः शनैः सख्यनाड्या रेचयेत्पवनं शनैः।।

सूर्य भेदी प्राणायाम में श्वास लेने की प्रक्रिया दाहिनी नासिका और श्वास छोड़ना की प्रक्रिया बायीं नासिका से होती है। श्वास लेने की सभी प्रक्रियाओं में प्राण ऊर्जा पिंगला या सूर्यनाड़ी के माध्यम से जाती है। इडा या चंद्रनाड़ी के माध्यम से श्वास छोड़ा जाता है। यहां श्वास का प्रवाह नियंत्रित होता है और फेफड़े ज्यादा ऊर्जा शोषित करते हैं।

सूर्य भेदन प्राणायाम विधि-

- सबसे पहले आप **पद्मासन** में बैठें।
- आंखें बंद रखें।
- अनामिकाऔर छोटी उंगली से बायीं नासिका को बंद करें।
- दाहिनी नासिका से धीर-धीरे सांस लें।
- अधिक से अधिक सांस अपने फफड़े में भरें।
- अब दाहिनी नासिका को दायें अंगूठे से बंद करें और ठोड़ी को सीने (जालंधरबंध) की ओर मजबूती से दबाते हुए श्वास रोके रखें।
- यह कुम्भक है और कुंभक की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं।
- फिर अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बायीं नासिका से धीरे-धीरे श्वास छोड़ें।
- सांस लेना, सांस छोड़ना और कुम्भक का जो अनुपात है वह 1:2:4 होनी चाहिए।
- ये सूर्यभेदी प्राणायाम का एक चक्र है।

---

[6]हठ प्रदीपिका- 2.48-49

सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ-

सूर्य जिन-जिन का कारक हैसूर्य भेदी प्राणायाम करने से उन-उन की वृद्धि होती है।सूर्य भेदी प्राणायाम करने से जो लाभ होते हैं वहीं लाभ सूर्य ग्रह के वैदिक मंत्र जप से, पौराणिक मंत्र जप से, गायत्री मंत्र जप से, बीज मंत्र जप से, मूलमंत्र जप से, रत्न-मणि, यंत्र धारण से, ओषधि से, तंत्र से, सूर्य ग्रह से सम्बंधित वस्तुओं के दान से, सूर्य ग्रह से सम्बंधित पादपों के आरोपण व पूजन से होता है।

1.वृद्धावस्था को रोकना- इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से एजिंग प्रोसेस को कम करते हुए वृद्धावस्था को कम करता है।

2. मृत्यु को रोकना- शास्त्रों में लिखा है कि इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास से मृत्यु विलम्ब से होती है ।

3. उदर के कीडों का नाश- सूर्य भेदी प्राणायाम को करने से पेट के कीडों का नाश होता है।

4. वात/गठिया- सूर्य भेदी प्राणायाम करने से वायु से होने वाले विकार दूर कर वात/गठिया को ठीक करता है।

5. सिर-पीडा- सूर्य भेदी प्राणायाम से सिर पीडा का नाश होता है।

6. कुंडलिनी जागरण- सूर्य भेदी प्राणायाम से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तथा शारीरिक ताप को बढाता है।

7. निम्न रक्तचाप- सूर्य भेदी प्राणायाम से शरीर की संवेदना तंत्रिका प्रणाली सक्रिय होती है जिससे निम्न रक्त चाप से पीडित व्यक्तियों को लाभ होता है।

8. सांस समस्या- सूर्य भेदी प्राणायाम के अभ्यास से सांस से सम्बंधित समस्या का समाधान होता है।

सूर्य भेदी प्राणायाम में सावधानी-

सूर्य भेदी प्राणायाम को उच्च रक्तचाप से पीडित मानवों को नहीं करना चाहिए।

सूर्य ग्रह पित्त कारक है अत: सूर्य भेदी प्राणायाम को अधिक क्रोध वाले मानवों को नहीं करना चाहिए ।यथा[7]-

मधुपिंगलदृक्-चतुरस्रतनुः पित्तप्रकृतिः सविताल्पकचः |

चन्द्र भेदी प्राणायाम-

चन्द्रभेदी प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में मौजूद इड़ा नाड़ी शुद्ध होती है जिससे शरीर की कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसको करने से चन्द्र नाड़ी क्रियाशील हो जाती है इसलिए इसका नाम चन्द्रभेदी प्राणायाम रखा।चंद्र ग्रह जिन-जिन का कारक है चंद्र भेदी प्राणायाम करने से उन-उन की वृद्धि होती है। **चंद्रभेदी** प्राणायाम करने से जो लाभ होते हैं वहीं लाभ चंद्र ग्रह के वैदिक मंत्र जप से, पौराणिक मंत्र जप से, गायत्री मंत्र जप से, बीज मंत्र जप से, मूलमंत्र जप से, रत्न-मणि, यंत्र धारण से, ओषधि से, तंत्र से, चंद्र ग्रह से सम्बंधित वस्तुओं के दान से, चंद्र ग्रह से सम्बंधित पादपों के आरोपण व पूजन से होता है।

चन्द्रभेदी प्राणायाम को करने की विधि-

1- सबसे पहले किसी समतल व शांत जगह पर दरी बिछाकर उस पर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएँ।

2- अब अपनी गर्दन रीड की हड्डी और कमर को सीधा करें।यथा गीता में भी कहा है[8]-

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः।
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशं दिशश्चानवलोकयन्।।

3- अब अपने बायें हाथ को बायें घुटने पर ही रखें। और दायें हाथ के उंगूठे से दांय नाक के छेद को बंद कर दें।

4- अब बायीं नाक से लंबी और गहरी सांस को भरें और हाथ की अंगुलियों से बायें नाक के छेद को भी बंद कर दें।

---

[7]बृहज्जातकम्-2.6
[8]गीतासु-6.13

5- अब जितना हो सके अपनी स्वास को अंदर ही रोकें।

6- बाद में दाहिने नथुने से धीरे-धीरे श्वास छोड़ दें।

इसका अभ्यास हर रोज करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुबह के समय और शाम के समय खाली पेट इस प्राणायाम का अभ्यास करना अधिक फलदायी होता हैं। इस प्राणायम की समय अवधि धीरे-धीरे बढानी चाहिए।

चन्द्रभेदी प्राणायाम के लाभ

1-मानसिक तनाव दूर होता है- चंद्र ग्रह मन का कारक है जैसे कहा भी है-[9]**चंद्रमा मनसो जातः** अतः इसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव दूर होकर मन शांत होता है ।तनाव (Stress) मनःस्थिति से उपजा विकार है। मनःस्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव एक द्वन्द है, जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है।

2-आँखों के रोग में फायदेमंद :- इस प्राणायाम को करने से आखों की समस्या से छुटकारा मिलता है ।आंख कई छोटे हिस्सों से बनी एक जटिल ग्रन्थि है, जिनमें से प्रत्येक हिस्सा सामान्य दृष्टि हेतु अनिवार्य है। साफ देख पाने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि ये हिस्से परस्पर कितने बेहतर तरीके से काम करते हैं।

3-उच्च रक्तचाप में फायदेमंद :- उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है ।हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसे कभी-कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण, रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाये रखने के लिये दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है।

4-चन्द्र नाड़ी क्रियाशील होती है- इससे चन्द्र नाड़ी क्रियाशील हो जाती है। शरीर के समस्त नाड़ी मंडल में शीतलता का संचार होता है।

---

[9]ऋग्वेद-10.90.12.

5-चर्म रोग में लाभ :- इस प्राणायाम को करने से चर्म रोग ठीक होते है। त्वचा शरीर का सबसे बडा तंत्र है। यह सीधे बाहरी वातावरण के सम्पर्क में होता है। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य तन्त्रों या अंगों के रोग (जैसे बाबासीर) भी त्वचा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं।

6-दिल की बीमारी में फायदेमंद :- चन्द्र भेदी प्राणायाम करने से दिल की बीमारी में राहत मिलती है।हृदय शरीर का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। मानवों में यह छाती के मध्य में, थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है और एक दिन में लगभग एक लाख बार एवं एक मिनट में 60-90 बार धड़कता है।

7-पेट की गर्मी को दूर करता है :- इस प्राणायाम को करने से पेट की गर्मी दूर होती है।

8-मुँह के छालों में फायदेमंद :- इस प्राणायाम के अभ्यास से मुँह के छालों में राहत मिलती है।मुँह के छाले अक्सर तीखाऔर रुक्षण भोजन करने से या कब्ज की समस्या के कारण हो जाते हैं। अगर आपको कब्ज रहती है तो पहले अपनी कब्ज का इलाज कीजिये। क्यूंकि छालों को सही कर लोगे तो कब्ज के कारण ये समस्या फिर से उत्पन्न हो जाएगी।

9-पित्त रोग में आराम करता है :- इस प्राणायाम को करने से पित्त रोग में बहुत लाभ होता है। पित्त एक प्रकार का पाचक रस होता है लेकिन यह विष (जहर) भी होता है। पित्त क्षारमय (पतला रस) तथा चिकनाई युक्त होता है तथा इसका रंग सुनहरा तथा गहरा पिस्तई युक्त होता है। पित्त का स्वाद कड़वा होता है। पाचनक्रिया में पित्त का कार्य महत्वपूर्ण होता है।

10-शरीर में फुर्ती लाता है :- इसको करने से शरीर की थकान दूर होकर शरीर में फुर्ती आती है| शारीरिक थकान का सामान्य अर्थ मन अथवा शरीर की सामर्थ्य के घट जाने से लिया जाता है। ऐसी हालत में आदमी से काम नहीं होता या बहुत कम होता है। थका हुआ व्यक्ति निष्क्रिय पड़ा रहता है।

सावधानी-

यह प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए । इस प्राणयाम की अवधि एक साथ नहीं बढानी चाहिए । इस प्राणायाम का अभ्यास साफ-स्वच्छ वायु वाले स्थान पर करें।

चंद्रमा वात-कफ का कारक ग्रह है यथा-[10]**तनुवृत्तर्तनुर्बहुवातकफः प्राज्ञश्च शशी मृदुवाक् शुभदृक्**॥

अतः सर्दियों में तथा कफ प्रकृति वालों के लिए यह हितकर नहीं है । निम्न रक्तचाप के रोगी इस प्राणायाम को न करें । एक ही दिन में सूर्य भेदन प्राणायाम और चंद्र भेदन प्राणायाम न करें।

इडा ऋणात्मक ऊर्जा का वाह करती है। शिव स्वरोदय, इड़ा द्वारा उत्पादित ऊर्जा को चन्द्रमा के सदृश्य मानता है अतः इसे चन्द्रनाड़ी भी कहा जाता है। इसकी प्रकृति शीतल, विश्रामदायक और चित्त को अंतर्मुखी करनेवाली मानी जाती है। इसका उद्गम मूलाधार चक्र माना जाता है - जो मेरुदण्ड के सबसे नीचे स्थित है।

पिंगला धनात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसको सूर्यनाड़ी भी कहा जाता है। यह शरीर में जोश, श्रमशक्ति का वहन करती है और चेतना को बहिर्मुखी बनाती है।

पिंगला का उद्गम मूलाधार के दाहिने भाग से होता है जबकि **इडा** का बाएँ भाग से होता है।

योग व्यायाम नहीं, योग विज्ञान है| सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम उपाय सूर्यनमस्कार है|

सूर्य नमस्कार- योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को सम्पूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर नीरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। 'सूर्य नमस्कार' स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी होता है।

आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने।
आयुः प्रज्ञा बलम् वीर्यम् तेजस्तेषान् च जायते ॥

(जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है।

[10]बृहज्जातकम्-2.6

सूर्य नमस्कार मंत्र-

सूर्य नमस्कार में **बारह** मंत्र उचारे जाते हैं। प्रत्येक मंत्र में सूर्य का भिन्न नाम लिया जाता है। हर मंत्र का एक ही सरल अर्थ है- **सूर्य को (मेरा) नमस्कार है**। सूर्य नमस्कार के बारह स्थितियों या चरणों में इन बारह मंत्रों का उच्चारण कियाजाता है। सबसे पहले सूर्य के लिए प्रार्थना और सबसे अंत में नमस्कार पूर्वक इसका महत्व बताता हुआ एक श्लोक बोलते हैं[11]–

ॐ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः।

केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः॥

1.ॐ मित्राय नमः। 2. ॐ रवये नमः। 3. ॐ सूर्याय नमः। 4. ॐ भानवे नमः। 5.ॐ खगाय नमः। 6. ॐ पूष्णे नमः। 7. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। 8. ॐ मरीचये नमः। 9. ॐ आदित्याय नमः। 10. ॐ सवित्रे नमः। 11. ॐ अर्काय नमः। 12. ॐ भास्कराय नमः।ॐ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः।

आसन-

सूर्य नमस्कार का अभ्यास बारह स्थितियों में किया जाता है, जो निम्नलिखित है-

(1) दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हों। नेत्र बंद करें। ध्यान 'आज्ञा चक्र' पर केंद्रित करके 'सूर्य भगवान्' का आहवान 'ॐ मित्राय नमः' मंत्र के द्वारा करें।

(2) श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानें तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे 'विशुद्धि चक्र' पर केन्द्रित करें।

(3) तीसरी स्थिति में श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं। हाथ गर्दन के साथ, कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं-बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें। माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के पीछे 'मणिपूरक चक्र' पर केन्द्रित करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें। कमर एवं रीढ़ के दोष वाले साधक न करें।

[11]नित्य कर्मपूजा प्रकाश, पेज -118

(4) इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर तानें। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। ध्यान को 'स्वाधिष्ठान' अथवा 'विशुद्धि चक्र' पर ले जाएँ। मुखाकृति सामान्य रखें।

(5) श्वास को धीरे-धीरे बाहर निष्कासित करते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। नितम्बों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कण्ठकूप में लगाएं। ध्यान 'सहस्रार चक्र' पर केन्द्रित करने का अभ्यास करें।

(6) श्वास भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर, सीधा साष्टांग दण्डवत्करें और पहले घुटने, छाती और माथा पृथ्वी पर लगा दें। नितम्बों को थोड़ा ऊपर उठा दें। श्वास छोड़ दें। ध्यान को 'अनाहत चक्र' पर टिका दें। श्वास की गति सामान्य करें।

सूर्यनमस्कार व श्वासोच्छ्वास-

(7) इस स्थिति में धीरे-धीरे श्वास को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधे कर दें। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए तथा पैरों के पंजे खड़े रहें। मूलाधार को खींचकर वहीं ध्यान को टिका दें।

(8) श्वास को धीरे-धीरे बाहर निष्कासित करते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। नितम्बों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कण्ठकूप में लगाएं। ध्यान 'सहस्रार चक्र' पर केन्द्रित करने का अभ्यास करें।

(9) इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर तानें। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ।

इस स्थिति में कुछ समय रुकें। ध्यान को 'स्वाधिष्ठान' अथवा 'विशुद्धि चक्र' पर ले जाएँ। मुखाकृति सामान्य रखें।

(10) तीसरी स्थिति में श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं। हाथ गर्दन के साथ, कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं-बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें। माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के पीछे 'मणिपूरक चक्र' पर केन्द्रित करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें। कमर एवं रीढ़ के दोष वाले साधक न करें।

(11) श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानें तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे 'विशुद्धि चक्र' पर केन्द्रित करें।

(12) यह स्थिति - पहली स्थिति की भाँति रहेगी।

सूर्य नमस्कार की उपर्युक्त बारह स्थितियाँ हमारे शरीर को संपूर्ण अंगों की विकृतियों को दूर करके नीरोग बना देती हैं। यह पूरी प्रक्रिया अत्यधिक लाभकारी है। इसके अभ्यासी के हाथों-पैरों के दर्द दूर होकर उनमें सबलता आ जाती है। गर्दन, फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं, शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हल्का-फुल्का हो जाता है।

सूर्य नमस्कार के द्वारा त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं अथवा इनके होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस अभ्यास से कब्ज आदि उदर रोग समाप्त हो जाते हैं और पाचनतंत्र की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। इस अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर की छोटी-बड़ी सभी नस-नाड़ियां क्रियाशील हो जाती हैं, इसलिए आलस्य, अतिनिद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार की तीसरी व पांचवीं स्थितियां सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वाले रोगियों के लिए वर्जित हैं। सूर्य नमस्कार के द्वादश आसन से सम्बंध मेषादि द्वादश राशियां होने के कारण है।

संस्कारस्वरूपं जीवने तन्महत्त्वं च

डॉ० शरदकुमारनागरः
प्राध्यापकः,
बल्लभरामशालिग्राम-साङ्गवेदविद्यालयः,
रामघट्टः वाराणसी

भारतीयसंस्कृतौ संस्काराणां सुमहत्त्वं वैदिककालाद् आरभ्य इदानीं यावत् दृष्टिगोचरं भवति। सम् उपसर्गपूर्वकात् कृधातोः घञ्प्रत्यये कृते सति संस्कारशब्दो निष्पद्यते। यस्य अभिप्रायोऽस्ति संस्करणमथवा सम्यक् करणम्। जीवनस्य सार्थकता न केवलं बाह्यसौन्दर्यपर्यन्तमेव सीमितास्ति, अपितु सा आभ्यन्तरतत्त्वरूपेण मानसतले स्थित्वा सम्पूर्णं जीवनम् अभिलक्ष्य संस्काररूपं गृह्णाति। व्यक्तित्वस्य विकसनमेव संस्कृतिः। संस्कृतेः समारम्भो भारते प्रथमं संस्कारेभ्यो भवति। यत्किञ्चिदपि प्रागाकलितं विकाससौम्यं मानवतायां विद्यते, तस्य भावेन भावनमेव संस्कारः। संस्कारेणैव शिशौ मानवतायाः प्रथम उद्बोधो भवति। गर्भाधानात् प्रभृति मरणपर्यन्तं मनुष्यस्य संस्कारविधिना शरीरस्य मनसश्च शुद्धिर्जायते। अपि च तस्य भाविजीवनस्योत्थानमयी परम्पराविष्क्रियते।

सम्प्रति एषु संस्कारेषु सर्वाधिकलोकप्रियतां प्राप्ताः संस्काराः षोडश सन्ति।

१- गर्भाधानम्

शिशोः मातुर्गर्भे बीजरूपेण प्रतिष्ठापनमेव गर्भाधानम्। वैदिककालेस्मिन्नवसरे विष्णुत्वष्ट-प्रजापति-सरस्वतीनां स्तवनं कृतम्। बृहदारण्यकोपनिषदि विशिष्टगुणैः समन्वितान् पुत्रान् प्राप्तुं विशिष्टभोजनानां विधानं वर्तते।

परवर्तियुगे गर्भाधानाय तिथीनां नक्षत्राणां च शुभाशुभत्वं पर्यालोचितम्। विज्ञानसम्मतं प्रतिभाति विधानम् इदम्। गर्भे स्थाप्यमानः शिशुर्मातुः मानसपटलाङ्कित पुरुषस्य सादृश्यं प्राप्नोति। अत एव हीनाः पुरुषास्ततो न द्रष्टव्या इति केषाञ्चित् शास्त्रकाराणां मतम्।

मातुः पितुश्चोदात्तविचाराणां सङ्कल्पनं तेजस्विपुत्रप्राप्तिकामना, दिव्यशक्तिनां सान्निध्यं चास्य संस्कारस्य वैशिष्ट्यानि सन्ति। संस्कारोऽयं किमात्मनिः श्रेयसे उत वा पुत्रनिःश्रेयसे? इत्यत्र पुत्रनिःश्रेयसे इति मतमेव स्वीकृतं विद्यते बहुसंख्यकशास्त्रकारैः।

२- पुंसवनम्-

गर्भस्थशिशो: पुत्रत्वं विधातुं पुंसवनं क्रियते। प्रथमं तावत् देवानां स्तुतय: कृत्वा तान् च देवान् पुत्रप्राप्तये वरो याचित:। अस्मिन्नवसरे गर्भरक्षणार्थं पुत्रोत्पत्तये चायुर्वेदोक्तौषधीनां प्रयोगश्च क्रियते। पुंसवनसीमन्तोन्नयनसंस्कारविधिषु समायोजितं सोल्लासं कृत्यं स्वास्थ्यसंवर्धनाय भवति, एतेन गर्भस्थशिशो: कल्याणं जायत इति सुनिश्चितमेव।

वैष्णवसंस्कृतौ पुंसवनार्थं वर्षपर्यन्तं विष्णो: स्तुति: तस्याराधना पूजा च कर्त्तव्या इति विहितम्। भागवते गर्भस्थशिशो: रक्षणाय विष्णुस्तुते: समुल्लेखो विद्यते।

३- सीमन्तोन्नयनम्-

सीमन्तोन्नयनसंस्कार: प्रायो गर्भाधानस्य षष्ठे, अष्टमे वा मासे क्रियते। संस्कारस्यास्य प्रमुखोद्देश्यं गर्भश्रावो न भवेत् इत्यपि अस्ति। अस्मिन्नवसरे पति: पत्न्या: केशपाशमलङ्कुर्वन् तस्मिन् सीमन्तं रचयति। गौणतो गर्भभारक्लान्ता माता प्रमुदिता भवति। वैदिकयुगे सीमन्तोन्नयनावसरे वीणागाथिनो वीणावाद्यपूर्वकं सोमराजस्य स्तुतिमकुर्वन्। सीमन्तान्नयनं गर्भाधानात् चतुर्थमासे सम्पाद्यते। यदा शुक्लपक्षे पुसा नक्षत्रेण चन्द्रमायुक्तो भवति।

४- जातकर्म

शिशौ जाते महान् हर्षो जायते। प्रथमं तावत् वैश्वानरस्य परितुष्टि: सम्पाद्यते। वैश्वानरस्य परितोषेण जातस्य शिशो: कालान्तरे तेजस्वितााया: समृद्धे: शक्तेश्च सम्भावना अभिमता। नाभिवर्धनात्प्रागेव पंचभिर्ब्राह्मणै: शिशोरनुप्राणमक्रियत। अनेन विधानेन तस्य पूर्णजीवनस्याभ्युदयस्य चाशा सम्भाविता। ब्राह्मणानां संसर्गो रहस्यविधिना शिशो ब्राह्मणत्वविधायक इति धारणासीत् पश्चात् पृषदाज्यस्याहुति: कृता। अस्मिन् हवने पिता कामयते।

''अस्मिन्सहस्रं पुण्यासमेधामन: स्वे गृहे। अस्योपसंद्य माच्छैत्सीत् प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा। मयि प्राणॉस्त्वयि मनसा जुहोमि स्वाहा। यत्कर्मणात्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्। अग्निष्टात्स्ष्टिकृद्विद्वान्स्विष्टं सुहुतं करोतु न: स्वाहा'' इति। तत: पिता अस्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय-

वाग्वागिति त्रिरथ दधिमधुघृतँ संनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण प्राशयति भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि ''भूर्भुव: स्व: सर्वं त्वयि दधामि'' इति सन्दिशति।

वैज्ञानिकदृष्ट्या मानवस्तु ब्रह्माण्डस्याखिलस्य सूक्ष्मं स्वरूपमेव। अस्य जगत: तत्त्वानुशीलनस्य मानसिकप्रतिष्ठायै शिशोर्जन्म प्रथमोऽवसरोऽभवत्। अनेन प्रकारेण मानवव्यक्तित्वस्य विश्वात्मकत्वं नियोजितम्।

पश्चात् पिता शिशोः नाम स्थापनं करोति। ''वेदोऽसि'' इति गुह्यमेव नामाभवत्। ततः शिशुं मात्रे प्रददाति माता तस्मै स्तनं प्रयच्छति, सरस्वतीं प्रार्थयते च–

यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूः येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि।

यो रत्नधा वसुविधः सुदत्रः सरस्वती तमिह धातवेऽकः।।

ततः पिता अस्य मातरमभिमन्त्रयते–

इलासि मैत्रावरुणी तीरे वीरमजीनत्।

सा त्वं तीरवती भव, यास्मान् वीरवतोऽकरोदिति।।

शिशुं सम्बोध्य तत्रत्या गुरुजना आहुः–

अतिपिता बताभूरतिपितामहो बताभूः। परमां बत काष्ठां प्रपच्छिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन, य एवं विदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायते।

आश्वलायनानुसारं दधिमधुघृतं प्राशयन् पिता शिशवे शतवर्षाणां पूर्णायुरकामयत। ततः शिशोर्मेध ाजननं कुर्वन् तस्य श्रवणसमीपं मुखमानीय वदति–

मेधां त्वे देवः सविता मेधां देवी सरस्वती।

मेधां त्वे अश्विनौ देवावाधत्तां पुस्करस्रजौ।।

शिशोः स्कन्धनं स्पृशन् पिता कामयत–

अस्माभाव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव,

वेदो वै पुत्रनामासि जीव शरदः शतमिति।

इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेह्यस्मै,

प्रयन्धि मघवन्नृजीषन्।।

उपर्युक्तप्रक्रियायाः प्रत्यक्षस्वरूपमपि प्रदर्शितमासीत्। तद्यथा श्मा परशुर्हिरण्यं क्रमशः उपर्युपरि निधाय तस्योपरि शिशुः प्रतिष्ठापितः। अनेन विधिना शिशोः सर्वोच्चत्व प्रसाधितम्। केषुचिदभ्युदयशीलेषु फलेषु शिशुं ब्रह्मलोकपरायणं विधातुं जन्मदिने निरन्तरमग्निः प्रज्वालितः। पुत्रजन्मोत्सवे पिता प्रायशो दानमकरोत्।

५- नामकरणम्-

नाम्नोऽतिमहत्त्वमिति विहितं सर्वेषाम्। नाम्नः महत्त्वमधिकृत्य बृहदारण्यकोपनिषदि संवादोऽयं प्राप्यते- ''याज्ञवल्क्येति होवाच- यत्रायं पुरुषो क्रियते किमेनं न जहातीति। नामेत्यन्तं वै नामान्ता विश्वेदेवता अनन्तमेव स तेन लोकं जयति''।

जातकर्मसंस्कारे गुह्यं नाम कृतम्। जन्मनो दशमे द्वादशे वा दिने पुण्ये मुहूर्ते नक्षत्रे वा सर्वजनप्रकाशनीयं नाम क्रियते।

नाम्नो मधुरध्वनिः स्पृहणीय एव। चतुरक्षरं द्व्यक्षरं वा घोषवादाद्यन्तस्थं पुंसाम् ईकारान्तमयुक्ताक्षरं च स्त्रीणामेव कृते सति तत्कुलं कीतिसमन्वितं जायते। द्व्यक्षरनाम्ना लौकिकैश्वर्यस्य चतुरक्षरेण तत्कुलं कीर्तिसमन्वितं जायते। चाध्यात्मिकाभ्युदयस्य कामना प्रकटीकृता।

बौधायनानुसारं पुरुषाणां नामानि ऋषिदेवपूर्वजानां नामान्याश्रित्य भवेयुः। ब्रह्मप्रकाशः, शिवदासः, देवदत्तः इति शोभननामानि। स्त्रीणां नामान्यधिकृत्य मनुना निर्दिष्टम्-

स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोरमम्।
माङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्।।

विष्णुपुराणानुसारं तु-

गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्रयोः।
नार्थहीनं न चास्ते नापशब्दयुतं तथा।।
नामङ्गल्यं जुगुप्स्यं वा नाम कुर्यात्समाक्षरम्।
नातिदीर्घं नातिह्रस्वं नातिगुर्वक्षरान्वितम्।
सुखोच्चार्यं तु तन्नाम कुर्याद्यत्प्रवणाक्षरम्।।

नाम्ना देवानां महापुरुषाणां चोदात्तादर्शाः मानवतायाः समक्षं प्रतिष्ठापिताः। नाम्नैवाभ्युत्थानाय प्रेरणा प्रथमेव ब्रह्मणीया भवेदिति शास्त्रकाराणां मतम्। येन केन प्रकारेण महतां देवानां नामोच्चारणेन पुण्योदयस्य धारणा वर्तते। क्वचित् मृतशिशूनां पुत्रा भिक्षाचरादयो वा संक्षिप्ताः। तत्तेषां जीवनार्थमासीत्। नाम्नः प्राक् शब्दस्य योजनं रीतिरासीत् प्रायः।

६- कर्णवेध-संस्कारः-

संस्कारोऽयं यावद् व्यावहारिकोऽस्ति तावदेव दार्शनिको वैज्ञानिकश्चापि वर्तते। चिकित्साविज्ञानदृष्ट्यापि कर्णवेधसंस्कारस्य महद्वैशिष्ट्यं वर्तते। ''हाइड्रोशील'' इति नामकाद्रोगाद् मुक्तिरपि अनेन संस्कारेण संभवास्ति। दार्शनिकपरिप्रेक्ष्ये संसारोऽयं शून्यो वर्तते। मनुष्य: शून्ये किमपि कर्त्तुं स्वतन्त्रोऽस्ति। शून्यं शास्वतशून्यं नास्ति। शून्यं पुरुषार्थेन प्राप्तुं शक्यते। अत: कर्णवेधसंस्कारो भारतीयसंस्कृतेरनुपमं रत्नं विद्यते।

७- निष्क्रमणसंस्कार:-

जन्मनश्चतुर्थमासे शिशोर्गृहान्निष्क्रमणं भवति। मातुर्गर्भान्निष्क्रम्य प्रसवगृहे तत: निष्क्रम्यान्येषु गृहेषु विचरन् शिशु: सीमितपरिधौ वसति। तस्मादपि निष्क्रम्य विश्वविभूतीनां संग्रहणाय विश्वात्मकं व्यक्तित्वं संवर्धयेत् शिशुरित्युद्दिश्य सूर्यचन्द्रादीनां दर्शनमकारि। सामाजिकसीम्नो निष्क्रम्य स ब्रह्मपर्यन्तमनुसरिष्यतीति समीहितमुपर्युक्तक्रमेण।

निष्क्रमणदिवसे तत्र सूर्यस्य दर्शनं प्रथमं समासादितम्। सूर्यस्तु भारतीयचिन्तनदृष्ट्या ज्ञानविज्ञानयो: परमं निधानमेव। आचार्य एव सूर्य: सविता वा दिव्यज्ञानाय। सूर्यदर्शनं कारयन्नेव पिता गायाति-

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्।
पश्येम शरद: शतं जीवेम शरद: शतम्।
श्रृणुयाम शरद: शतं प्रब्रवाम शरद: शतम्।
अदीना: श्याम शरद: शतं भूयश्च शरद: शतम्।।

रात्रौ निष्क्रमणविधौ चन्द्रदर्शनं कारयति। पित्रा एतासां दिव्यविभूतीनां दर्शनस्य शिशो: संवर्धने हितकर: प्रभावो भवति।

८- अन्नप्राशनम्-

शिशोर्जन्मकाले दधिमधुघृतानां प्राशनं भवति। पश्चात् शिशो: षष्ठमासे अन्नप्राशनं क्रियते। आयुर्वेदानुसारं लघुहितमन्नं शिशवे दातव्यम्। अन्नस्य न केवलं जीवनधारणाय महत्त्वमपि तु व्यक्तित्वस्य विकासायान्नस्य उपयोगिताभिमता तद्यथा-

''आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि: सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति: स्मृतिलाम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष: इति। अस्यां दशायां स्पष्टं प्रतिभाति यत् शिशवे प्रदत्तं प्रथमं भोजनं व्यक्तित्वस्य विकासमुद्दिश्यैव निर्णीतं भवति। सामान्यतोऽन्नप्राशनाय दधिमधुघृतमिश्रं भक्ततमेव दीयते स्म। भोजनग्रासं ददतैव पित्रा ''भूर्भुव: स्व: इत्युच्चारणं क्रियते स्म। केचिद्धर्मशास्त्रकारा: समासं भोजनमन्नप्राशनाय निर्दिशन्ति।

भारतीयधारणानुसारमन्नं देवतारूपं वर्तते। अस्मिन् संस्कारे पदे पदेऽन्नदेवस्य स्तुतिर्विहिता। कालान्तरेऽन्नप्राशनावसरे शिशोर्भाविजीवनस्य जीविकोपायस्य निर्णय: क्रियते स्म। देवानां सान्निध्ये बहूनां व्यवसायानां प्रतीका: समुपस्थापिता:। तेषु यानि कानिचित् शिशुरचिनोत् तैरेव शिशोर्जीविका सम्भाव्यते।

९- चूडाकरणम्

चूडाकरणं शिशो: प्रथमेऽब्दे तृतीये वा सम्पाद्यो भवति। केशानां कर्तनं विधाय शिरसि चूडा क्रियते। केशकर्तनस्य बहव: लाभा: आयुर्वेदानुसारं सन्ति। यथा-

पापोपशमनं केशनखरोपमार्जनम्।
हर्षलाघवसौभाग्यकरमुत्साहवर्धनम् ।।
पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचिरूपं विराजनम्।
केशश्मश्रुनखादीनां कर्तनं सम्प्रसाधनम्।।

चूडाकरणप्रभृतिशिखाग्रहणं भवति। आयुर्वेदानुसारं सिखाया महत्त्वमस्ति। तथाहि ''शिरस: शिखरे शिरा-सन्धीनां सम्मेलनं भवति। अस्य स्थानस्य अधिपति रोमावर्त:। तत्र केनापि प्रहारेण शीघ्रमेव मृत्युर्भवति। अस्य कोमलस्थानस्य रक्षा शिखया भवति। एतस्या: सम्बन्ध: मस्तिष्के विद्यमानज्ञानेन सहापि वर्तते।

१०- अक्षरारम्भसंस्कार:

शिशोर्जन्मन: पञ्चमे वर्षे संस्कारोऽयं विधीयते। एतेन संस्कारेण विद्यारूपं परमलक्ष्यं प्राप्यते। संस्कारेऽस्मिन् अक्षरारम्भात् पूर्वं देवतानाम् अर्चनं क्रियते। अस्मिन् संस्कारे विष्णु-लक्ष्मी-सरस्वतीनां पूजा विशेषरूपेण क्रियते। लक्ष्मी: प्रेयस: मार्गस्य प्रतिनिधिभूता विद्यते, सरस्वती श्रेयस: मार्गस्य अधिष्ठात्री अस्ति, एवं विष्णु: उभयोर्मध्ये एकं विलक्षणसमन्वयं स्थापयति।

११- उपनयनसंस्कार:

शिशोर्जन्मन: अष्टमे वर्षे उपनयनसंस्कार: क्रियते। उपनयनस्य तात्पर्यमिदं वर्तते आचार्येण ब्रह्मविद्याया अध्यापनाय विद्यार्थिन: शिष्यभावेन स्वीकरणम्। तत: पञ्चविंशतिवर्षपर्यन्तं ब्रह्मचर्याश्रमस्य विधानं वर्णितम्। पिता स्वयमेव स्वपुत्रमाचार्यसमीपं नीत्वा प्रार्थयति तस्योपनयनाय। उपनयनसंस्कारे विद्यार्थी तस्याचार्यस्य पुत्ररूपेण पुन: जायते। पुत्रीकरणस्येयं प्रक्रियाऽथर्ववेदे प्रथमं वर्णिता-

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं वृणुते गर्भमन्त:।

तं रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः।।

इत्थं यावत् बालकस्य उपनयनसंस्कारो न भवति तावत् स वेदाध्ययनार्हः न भवति। अपि च उपनयनसंस्कारविहीनो बालकः नित्यनैमित्तिककर्माणि कर्तुम् अधिकारी न भवति।

१२- वेदारम्भसंस्कारः

संस्कारेऽस्मिन् बालकः ज्ञानसागरान् वेदान् गुरुकुले नियमानुसारं पठितुमारभते। अस्य संस्कारस्य तात्पर्यं ज्ञानोपासनापि अस्ति। ज्ञानाभिव्यक्तिरूपा वेदाः सन्ति। ज्ञानस्य सागरो वा वेदा एव, आत्मनः सागरोऽपि वेदा एव। वेदेषु चेतना निहिता वर्तते। अतः ज्ञानात्मदृष्टिरूपेण वेदारम्भसंस्कारः अतीव महत्त्वपूर्णः अस्ति।

१३- समावर्तनसंस्कारः

भारतीयसंस्कृतौ मनुष्यस्य चतसृणाम् अवस्थानां कृते चतुर्णाम् आश्रमाणां परिकल्पना कृता अस्ति। अस्मिन् संस्कारे गुरुः, स्व शिष्यं वैदिकपरम्परानुसारं ''मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव इत्याद्यार्शनियमानां पालनार्थं शपथग्रहणं कारयति। आचार्याश्रमेऽध्ययनं परिसमाप्य प्रायशो विद्यार्थिनः स्वगृहं गच्छन्ति। आश्रमाद् गृहगमनं हि समावर्तनम्। अस्मिन् अवसरे समावर्तनसंस्कारः सम्पाद्यते। समावर्तनसंस्कार विद्यासम्पन्नस्य ब्रह्मचारिणो यथाविधि स्नानं भवति। इदं परिलक्ष्यं समावर्तनस्यापरं नाम स्नानमप्यस्ति। समावर्तनसम्बन्धिस्नानमिदं कृत्वा एव छात्रः स्नातको भवति। ब्रह्मचर्यकाले विद्यार्थी सर्वदा भोगविलासादिभ्यो विरक्तो भवति स्म। समावर्तनकाले स शरीरस्य प्रसाधनं करोति स्म। स्नातकस्य वेशविन्यासः गृहस्थानामिव भवति।

१४- केशान्त-गोदानसंस्कारः

संस्कारोऽयं स्नातकशिक्षां समाप्य विधीयते यतो हि अध्ययनकाले ब्रह्मचर्याश्रमस्य पालनं कुर्वता विद्यार्थिना केशादिवपनं न क्रियते। अतः अस्मिन् संस्कारे गुरुः विद्यार्थिनः केशकर्तनगोदानादिकर्म कारयति। अतः परम् एकवर्षस्य कृते महत्काठिन्यव्रतस्य विसर्जनं क्रियते।

१५- विवाहसंस्कारः

हिन्दूसमाजे विवाहसंस्कारस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। अपि च सर्वेषु संस्कारेषु विवाहसंस्कारः प्रधान इति सर्वैरङ्गीक्रियते। विवाहस्तु सन्तानकामाय प्राकृतिकसुखाय धर्मसम्पादनाय च भवति। अधि काशंगृह्यसूत्राणामारम्भः विवहसंस्कारादेव भवति, यतो हि संस्कारोऽयं समस्तगृहयज्ञानाम् अन्यसंस्काराणां वा केन्द्रमस्ति। विवाहसंस्कारात् पति-पत्न्यौ एकस्मिन् सूत्रे सम्भूय प्रेममयं स्वजीवनं यापयतः। विवाहानन्तरं

पतिः स्वपत्न्या सह जीवनपर्यन्तं स्वधर्मान् पालयन् तस्याः संरक्षणभारं स्वस्मिन् धारयति। अथ च पत्न्यपि ''पतिर्हि देवता नार्याः'' इत्यनुसारं स्वपतिं साक्षात् परमेश्वरमेव मत्वा सदैव तस्य आज्ञापालनं मनसा कर्मणा वाचा वा करोति। वस्तुतः पति-पत्न्योः जीवनं परस्परं जायमानानि सर्वविधकष्टानि दूरीकृत्य मनसा वाचा कर्मणा भोगार्थं मोक्षार्थं च भवति। गृहस्य मधुरं स्नेहमयवातावरणं पत्न्या सह विवाहितप्रेममयजीवनं तथा एतत्फलस्वरूपं जातस्य सन्तानस्य पालनपोषणादीनि वैदिककार्याणां महत्प्रियाणि आसन्। अतः अतिप्राचीनकालादेव विवाहसंस्कारस्य महत्त्वं सर्वाधिकमस्ति।

१६- अन्त्येष्टिसंस्कारः

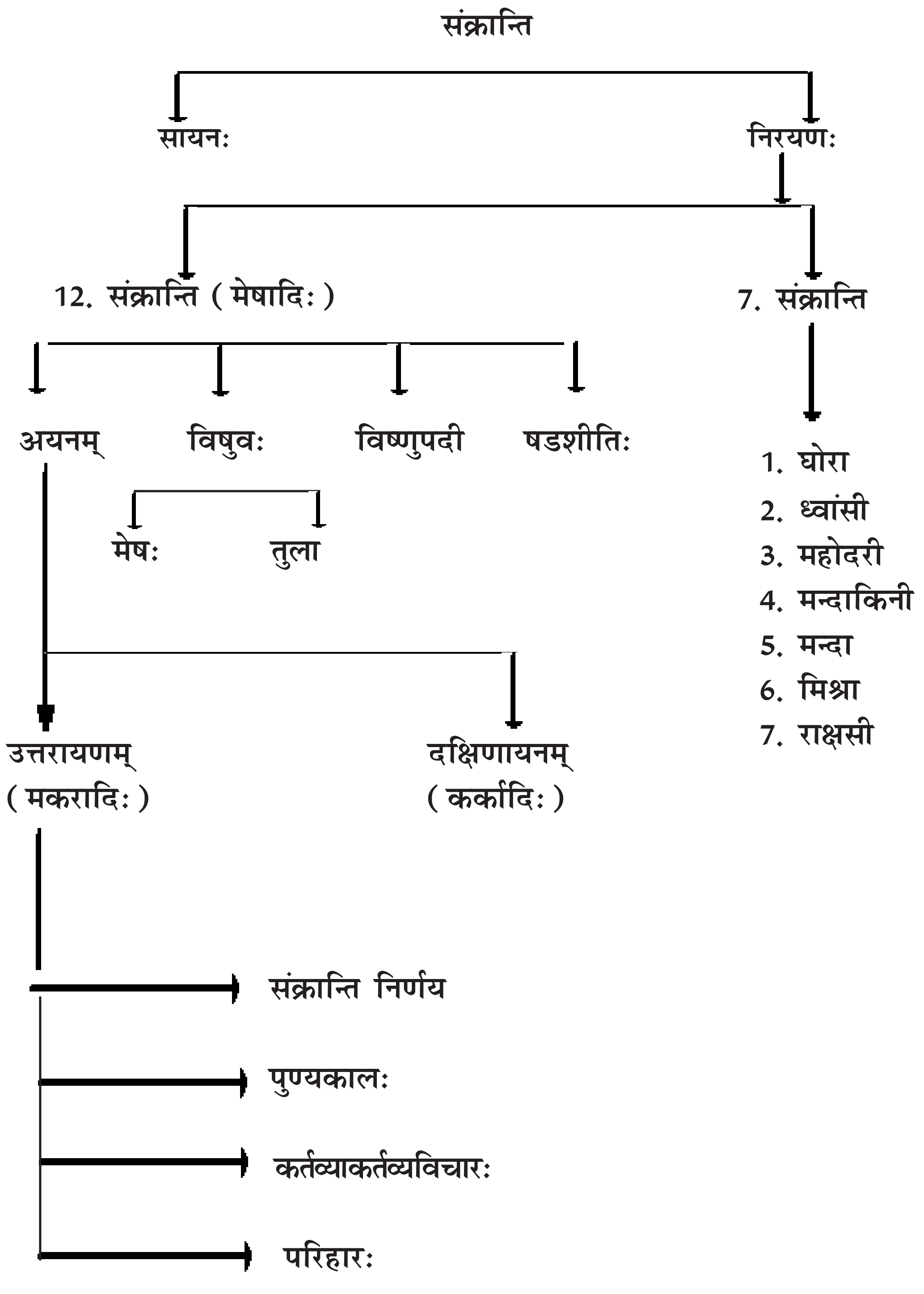
ज्योतिषशास्त्रानुसारं संस्कारस्यास्य किमपि मुहूर्तं न भवति। जीवनस्य अन्तिमसंस्कारः अन्त्येष्टिसंस्कारः अस्ति। अनेनैव संस्कारेण हिन्दूजनः स्वैहिकजीवनस्यान्तिमाध्यायं समाप्नोति। स्वजीवनकाले मनुष्यः स्वकीयायाः प्रगतेः भिन्नभिन्नस्तरेषु विविधक्रियाभिः विधिविधानैश्च जीवनं संस्करोति। मृत्योरनन्तरं मनुष्यस्य तत्सम्बन्धिनः जनाः परलोके तत्कल्याणं सुखं वा स्यादिति धिया तस्य अन्तिमसंस्कारं कुर्वन्ति। मरणानन्तरमपि संस्कारस्यास्य महत्त्वं बह्वस्ति। यतो हि हिन्दूनां कृते अस्माल्लोकात् परलोकस्य मूल्यमुच्चतरमस्ति। बौद्धायन-पितृमेधसूत्रे निगदितमस्ति।

''जातसंस्कारेणेमं लोकमभिजयति मृत्युसंस्कारेणापर लोकम्'' अतः अन्त्येष्टिक्रियाम् अतीवसावधानतया कुर्वन्ति कर्मकाण्डिनः पण्डिताः। संस्कारेऽस्मिन् पिण्डदानादिकं दत्वा त्रयोदशाहपर्यन्तं सर्वाः क्रियाः वैदिकनियमानुसारं सम्पाद्यन्ते, अनेन कर्मणा मृतकात्मा शुभगतिं प्राप्नोति।

सङ्क्रान्तेर्महत्त्वम्

डॉ. शत्रुघ्नत्रिपाठी
आचार्यः, ज्योतिष-विभागः,
काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः, वाराणसी

भारतीयज्योतिश्शास्त्रस्य महत्त्वं समाजे सर्वाधिकं वर्तते। समाजस्य सम्यक्तया सञ्चालनार्थं संस्काराणां कालनिर्धारणार्थञ्च ज्योतिश्शास्त्रस्य मुख्यप्रयोजनं प्रतिपादितं वर्तते। अध्यात्मपरकभारतवर्षस्य व्रत-पर्वोत्सवादयः प्राणाः सन्ति। तादृशानां व्रतपर्वोत्सवादीनां सम्यक्तया परिज्ञानं ज्योतिषं विना न निर्वहति। अतोऽत्र प्राथम्येन व्रतादीनां कालनिर्धारणं ज्योतिषास्त्रेणैव भवति। वर्ष-अयन-ऋतु-मास-पक्ष-घटी-पलादय अवयवाः कालमापकरूपेण ज्योतिषास्त्रे वर्णिताः वर्तन्ते। तत्र ग्रहेषु रविचन्द्रयोः सर्वाधिकं महत्त्वं अस्मादेव कारणात् विद्यते यत् वर्षमासादयो अवयवा आभ्यामेव परिगण्यन्ते। मासस्य गणनाप्रसङ्गे द्विविधमतं प्राप्यते सौर-चान्द्रमास-भेदात् परन्त्वत्र चैत्रादिद्वादशमासविनिर्माणे रविचन्द्रयोः महत्त्वं समानमेवाङ्गीकृतमस्ति शास्त्रेषु। अतोऽत्र सौरमासाः चान्द्रमासाश्चोपजायन्ते, तत्र सौरमासस्योत्पत्तिः सूर्यसंक्रान्तिवशाद् भवति, तत्र संक्रान्तिपदस्य परिभाषा भवति, **ग्रहबिम्बकेन्द्रस्य राश्यादिसंयोगत्वं नाम संक्रान्तित्वम्**। अर्थात् यदा किमपि ग्रहबिम्बं मेषादिराश्या सह संयोगः करोति, तदा स सङ्क्रान्तिपदवाच्यो भवति। एवमत्र सर्वेषां ग्रहाणां राश्यादिपरिवर्तनवशात् संक्रान्तिपरिवर्तनमवश्यमेवोपजायते। एवमत्र वक्तुं शक्यते संक्रमणमिति संक्रान्तिः एवं संक्रान्तिस्तु सर्वेषां भवत्येव परन्तु ज्योतिषास्त्रे प्रोक्तमस्ति यत् **''रवेस्तु ताः पुण्यतमो ग्रहः स्यात्''** अर्थात् सर्वेष्वपि ग्रहेषु रविः सर्वाधिकः पुण्यतमो ग्रहो विद्यते, अतोऽत्र तस्यैव संक्रान्तिः मुख्यत्वेन शास्त्रेषु परिगणितमस्ति। इदमेव प्रधानभूतकारणमस्ति यत् संक्रान्तिप्रसङ्गे रविसंक्रान्तिरेवाङ्गीकृतमस्तिशास्त्रे। संक्रान्तिसायन-निरयणभेदात् वर्गद्वये विभाजितमस्ति। सायनसंक्रान्ति आसन्नतया त्रयोविंशतिदिनपूर्वं भवति परञ्च निरयणसंक्रान्तिः पश्चात् भवति। वस्तुतस्तु एष भेदः सायन-निरयनयोः बहुकालात् विवादयुक्तं वर्तते, दृश्यपञ्चाङ्गकारास्तु सायनसंक्रान्तिवशात् सर्वं सम्पादयन्ति, यद्यपि निरयणमतावलम्बिनः जनाः निरयनसंक्रान्तिवशादेव स्नानादिकं कृत्यं सम्पादयन्ति। इदानीं संक्रान्तेर्वैशिष्ट्यपरीक्षणं अधोलिखित- रेखाचित्रमाध्यमेन क्रियते, पश्यन्तु वर्गीकरणम्-


संक्रान्ति
सायनः
निरयणः
12. संक्रान्ति (मेषादिः)
7. संक्रान्ति
अयनम्
विषुवः
विष्णुपदी
षडशीतिः
मेषः
तुला
1. घोरा
2. ध्वांसी
3. महोदरी
4. मन्दाकिनी
5. मन्दा
6. मिश्रा
7. राक्षसी
उत्तरायणम्
(मकरादिः)
दक्षिणायनम्
(कर्कादिः)
संक्रान्ति निर्णय
पुण्यकालः
कर्तव्याकर्तव्यविचारः
परिहारः

सूर्यस्य 12 संक्रान्तिवशात् द्वादशमासाः प्रजायन्ते, तत्र सप्तधा विभज्य घोरादिक्रमेण मुहूर्तचिन्तामणौ संक्रान्तिप्रकरणे संक्रमणकालवशात् जगति शुभाशुभं प्रतिपादितमस्ति तद्यथा–

घोरार्कसंक्रमणमुग्ररवौ हि शूद्रान............................।

....।।

मु.चि., संक्रान्ति

अस्य साररुपेण स्वरूपमत्रावबोध्यते।

वारः	नक्षत्राणि	नाम	फलानि
रविः	पू.फा., पू.षा., पू.भा. भरणी, मघा	घोरा	शूद्राणां सुखकरी
चन्द्रः	अश्वि, पुष्य, अभि., हस्त	ध्वांक्षी	वैश्यानां सुखकरी
भौमः	स्वा., पुनर्व., श्रवणः, घनिष्ठा, शतभिष्	महोदरी	चौराणां सुखकरी
बुधः	मृग, चित्रा, अनुरा, रेवति	मन्दाकिनी	राजसुखकरी
गुरूः	उ.फा., उ.षा., उ.भा., रोहिणी	मन्दा	विप्राणां सुखकरी
शुक्रः	विशाखा, कृतिका	मिश्रा	पशूनां सुखकरी
शनिः	आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूलम्	राक्षसी	अन्त्यजानां सुखकरी

द्वादशसंक्रान्तिनां द्वादशराशिवशात् सूर्यसिद्धान्तग्रन्थे चतुर्विधविभाजनं प्राप्यते।

एवमत्र अयन–विषुव–विष्णुपदी–षडशीति–चतुर्विधभेदात् पृथक्–पृथक् परिचर्चा दृश्यते, अत्र प्रस्तुत–प्रबन्धनिर्माणे मूलरुपेण अयनसंक्रान्तिरेव विद्यते। यदा रेखाचित्रं विचार्यते, तर्हि अयनद्वयं सौम्य–याम्यभेदात प्रसिद्धमस्ति। तत्र यदा सूर्यः कर्कादौ सञ्चरति, तदा दक्षिणायनं जायते पुनः षण्मासम् अर्थात् धनुरन्तं यावत् यदा तिष्ठति सूर्यः तावत् याम्यायनं भवति परञ्च यदा सूर्यः मकरादौ भवति तदा, ततः आरभ्य मिथुनान्तं यावत् सौम्यायनं उत्तरायणं वा षण्डमासात्मकं भवति, आसन्नतया आङ्लदिनाङ्केन 14 जनवरीतः 14 जूनं यावत् उत्तरायणं एवञ्च 15 जूनतः 13 जनवरी यावत् दक्षिणायनं भवति।

वस्तुतः संक्रान्तिपदेन मकर-कर्कसंक्रान्तिद्वयं लोके विश्रूतं वर्तते। इदानीमपि भवतां समक्षं मकर संक्रान्तिविषयकं सामयिकं चिन्तनं मया उपस्थाप्यतेऽत्र।

(क) मकरसंक्रान्तिनिर्णयः

यदा सूर्यः सञ्चरन् मकरराशौ प्राप्नोति, तदा मकरसंक्रमणवशात् मकरसंक्रान्तिः भवतीति। उत्तरायणारम्भः मकरादितो भवति, तत्र सिद्धान्तदृष्ट्या विचार्यते चेत् धनुरन्तबिन्दोः परमो दक्षिणबिन्दुः भवति, मकरादितो यदा भवति ततः उत्तरे मिथुनान्तं यावत् सूर्यस्य प्रवृत्तिर्भवति। अतोऽत्र उत्तरायणसंज्ञको भवति यद्यपि दक्षिणगोले रविस्तिष्ठति। एवमपि धर्मसूत्रादिग्रन्थे उत्तरायणे देवदिनं प्रतिपादितमस्ति अतस्तत्र शुभकार्यारम्भो उत्तरायणे प्रवृत्तो भवति। अन्यत् यत् कारणं वर्तते, तत्र स्नानदानादिकं कर्म तद्दिने भवतीति। तस्मात् कारणात् कदा संक्रान्तिः भवतीति निर्णयानन्तरं पुण्यकालस्य निर्णयो भवति।

सारांशतया वक्तुं शक्यते यत् यदा स्पष्टसूर्यः मकरराशौ प्रवेशो गृह्णाति, तदा उत्तरायणं मकरसंक्रान्तिश्चोपजायते। तद्दिने देवदिनमिति प्रवृत्तं भवतीति।

(ख) पुण्यकालनिर्णयः

पुण्यस्य कालः पुण्यकालेति अर्थात् यस्मिन् काले पुण्यः लभते, स कालः पुण्यकालवाचको भवति। संक्रान्तिविषये मनुः वदति -

सङ्क्रान्तौ यानि दत्तानि हव्यकाव्यानि दातृभिः।
तानि नित्यं ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि।।
रविसंक्रमणे पुण्ये न स्नायाद्यदि मानवः।
सप्तजन्मसु रोगी स्याद् दुःखभागी हि जायते।।

अनेन प्रकारेण धर्मसिन्धु निर्णयसिन्धुप्रभृतिग्रन्थे च अतीवविस्तरेण वैशिष्ट्यं पुण्यकालस्य वर्णितमस्ति। अत्र स कालः कः ? यस्य नाम पुण्यकाल इति चर्चितमस्ति तर्हि विचार्यते चेत, मुहूर्तचिन्तामणौ प्रोक्तमस्ति-

सङ्क्रान्तिकालादुभयत्रनाडिकाः पुण्याः मताः षोडश षोडशोष्णगोः।
निशीथतोऽर्वागपरत्र सङ्क्रमे पूर्वापराहान्तिमपूर्वभागयोः।।

मु.चि. 3।।5

अत्रोक्तमस्ति यत् यस्मिन् काले संक्रान्तिः जायते, ततो पूर्वं 16 घटिकातः तथा च संक्रान्तिकालाद् पश्चात् 16 घटिकां यावत् पुण्यकालो भवति, एवमेवात्रोक्तमस्ति यत् यदि मध्यरात्रिकालात् प्राक् संक्रान्तिः भवति तदा पूर्वदिनस्य उत्तरार्धे एवञ्च मध्यरात्रिकालात् पश्चात् संक्रान्ति भवति तदा परदिनस्य पूर्वार्द्धे पुण्यकालो ज्ञेयः।

अत्र विचार्यते कथं 16 घटिका एव गृहीता? एतस्य समाधानं ज्योतिषास्त्रस्य सिद्धान्तग्रन्थे विस्तरेण प्राप्यते, तत्रोक्तं-

अर्कमानकलाषष्ठया गुणिता भुक्तिभाजिताः।

तदर्धनाड्यः संक्रान्तेरर्वाक् पुण्यं तथा परे।।

सू.सि., माना 14-11

अर्थात् गणितीयप्रमाणे अनुपातो भवति यत् यदि रविगतौ रविबिम्बकला प्राप्यते चेत् 60 घटिकायां किमिति? अत्र मध्यमबिम्बकला मानं 32 घटिका स्वीकृतमस्ति तदा,

(म.बि.32x60 (घटिका =तदेव उभयत्र विभाजने 16-16 घटिका सिद्ध्यति।

60 (कला)

उदाहरणमाध्यमेन प्रस्तूयते। यदि रविः मकरे दिवा 11 वादने संक्रमणं करोति, तदा पुण्यकालः कः?

एवमत्र 16 घटिका = 6 घंटा 24 मिनट

तदा 11:00

-6:24

5:36 एवमत्र प्रातः 5:36तः आरभ्य

पुण्यकालः

11:00

-6:24

5:24 सायं 5:24 यावत् भविष्यति।

इदं 16 घटिका मध्यममानेन स्वीकृतमस्ति। स्पष्टमानेन अन्यद् भविष्यति।

पुण्यकालपरिज्ञानस्यान्यतरोपाये प्रोक्तमस्ति यत् -

पूर्णे निशीथे यदि सङ्क्रमः स्याद् दिनद्वयं पुण्यमथोदयास्तात्।
पूर्वं परस्ताद्यदि याम्यसौम्यायने दिने पूर्वपरे तु पुण्ये।।

मु.चि.-6

अर्थात् यदि मध्यरात्रौ पूर्णेकाले संक्रमणं भवेत्, तदा उभयदिनं पुण्यकालं वदेत् एवञ्च प्रतिपादितमस्ति-

अस्तंगते सवितरि मकरं याति भास्करः।
प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नानं दानं परेऽहनि।
अर्धरात्रे तदूर्ध्वं वा सङ्क्रान्तौ दक्षिणायने।
पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रविः।।

मु.चि. पीयूषटीकायां

पुण्यकालस्य वैज्ञानिकचिन्तनम्

भारतस्य धार्मिककृत्यानां सर्वदा वैज्ञानिकमहत्त्वं भवत्येव, एतस्मिन् प्रसङ्गे विचार्यते चेत् मकरे गतोऽर्कः उत्तरभारतीयानां कृते सर्वथा दक्षिणदिगतो भवति रविकिरणानां तिरश्चीनत्वात् उत्तरे शैत्यं सर्वाधिकं भवति, तस्मिन् शिशिरे स्नानस्य, तिलदानस्य भक्षणस्य च सर्वाधिकमहत्त्वं वर्णितं वर्तते एवमेव **'रात्रौ स्नानं न कुर्वीत् दानं चैव विशेषतः'** इति वचनात् सङ्क्रान्तिभूते सति तदगतस्य पुण्यकालस्य पूर्वापरदिने व्यवस्थितिः मानवस्वास्थ्यहिताय भवति। शैत्यप्रभावात् बहवः ग्राम्यजनाः स्नानं न कुर्वन्ति परञ्च वेदविहितत्वात् धर्मानुकुलाचरणं मत्वा संक्रान्तदिने अवश्यमेव स्नानं कुर्वन्ति, तेन समेषां स्वास्थ्यरक्षणं भवत्येव धिया इदं सर्वं पुण्यात्मकं रहस्यं प्रकल्पितमस्ति।

कर्तव्याकर्तव्यविचारः

सङ्क्रान्तौ बहूनि एतादृशानि कार्याणि सन्ति, येन लाभो भवतीति तद्यथा-

सूर्यसंक्रान्तिसमयाद् ब्राह्मणं यो न भोजयेत्।

स सप्तजन्मपर्यन्तं क्षयरोगी भविष्यति।।

-बृहद्दैव रञ्जन-31-85

सूर्यसंक्रान्तिसमयान्न स्नानं कुरुते तिलैः।

दद्रुयामार्शसां दोषैः पीडितः स्यादिति स्थितम्।। - 86

अत्र मुख्यत्वेन दानं, स्नानं, सुरार्चनम्, वस्त्रदानञ्च शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। विशेषेण उत्तरायणे वस्त्रदानं तिलदानञ्च रोगप्रशमनार्थं प्रतिपादितमस्ति। यथा-

उत्तरे त्वयने विप्रे वस्त्रदानं महाफलम्।

तिलपूर्णमनड्वाहं दत्त्वा रोगैः प्रमुच्यते।।

बृहद् दैव. 31-92

अशक्ये परिहारः

ज्योतिश्शास्त्रे परिहाराणां प्राचूर्यं वर्तते। बहूनि परिहारवचनानि सन्ति येन अशक्ये, अकरणे करणे वा समुत्पन्नदोषानां प्रशमनं भवति तद्यथा संक्रान्तौ-

सूर्यसङ्क्रान्तिसमयात्स्नानं नाज्ञानतः कृतम्।

आदित्यहृदयं पाठ्यं सहस्त्रं तेन शुद्धयति।।

अथवा

अज्ञानान्मैथुनाद्यं यः सङ्क्रान्तौ कुरुते यदि।

त्रिरात्र्युपोषितो भुत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति।।

-बृहद्दैवरञ्जन 31-90,91

अन्यद् वैशिष्ट्यम्

भारतस्य सर्वाधिकक्षेत्रे मकरसंक्रान्तेः महोत्सवः आयोज्यते, तत्र तमिलनाडुप्रान्ते **ताइ पोंगल** एवञ्च कश्मीरे **शिशुर संेक्रात्** तथा च दक्षिणभारते **पोंगल** इति नामा व्यवहारः क्रियते। न केवलं भारते

अपितु नेपाल, बंगलादेश, लंका, म्यानमारप्रभृति देशेऽपि अस्यायोजनं कुर्वन्ति जनाः। कुम्भायोजनस्थलेऽपि वृहत्रूपेण अस्य स्थानस्य महत्वं शास्त्रेषु वर्णितमस्ति। क्षेत्रविशेषेण पृथक-पृथक दानवस्तूनि गृहितानि सन्ति तथा च महोत्सवस्यायोजनमपि देशाधारेण भिन्न भिन्न रीत्या क्रियते । कुत्रचिद् दिनमेकं, कुत्रचिद् दिनत्रयं, कुत्रचित् च चतुर्दिनं यावत् अस्य मकरसंक्रान्तेः महोत्सवस्यायोजनं भवतीति।

अनेन प्रकारेण धर्मप्रियभारतवर्षे व्रतोत्सवादीनां अत्यधिकं महत्त्वं, पृथक्-पृथक् स्थाने दरीदृश्यते स्नानादीनां महत्त्वं, कुम्भप्रभृतिमहत्धार्मिकायोजनं, प्रतिसंक्रान्तौ स्नान-दानादीनां महत्वञ्च विशेषेण वर्णितमस्ति। स्मृतिग्रन्थानुसारेण समग्रस्यापि कृत्यस्यायोजनं यथासाधनानुरुपं अस्माभिः अवश्यमेव करणीयम्।

- शमिति -

मनुस्मृतौ सृष्ट्युत्पत्तिविज्ञानम्

डॉ०विकासः
अतिथिव्याख्याता ज्योतिषविभागः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

वयं धर्मशास्त्रेषु पठामः यत् ब्रह्मा अस्य जगतः स्रष्टा, विष्णुः पालकः, शिवः संहारकः च सन्ति। वयं यदा श्रौतस्मार्तविधिना सन्ध्यावन्दनादिकार्यं कुर्मः तदा संकल्पे सृष्ट्यारम्भतः अद्यावधिकालं वदामः। सृष्ट्युत्पत्तिकालात् कति कल्पाः कति मन्वन्तराणि कति युगानि च व्यतीतानि आसन्। तद्यथा- श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 2074 साधारणसम्वत्सरे सूर्यः दक्षिणायने सूर्यः दक्षिणगोले शिशिरर्त्तौ माघमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ रविवासरे इत्यादिकम्। ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तग्रन्थानुसारंज्ञायते यत् स्रृट्यारम्भतः कृतयुगान्तं यावत् 1953720000 सौरवर्षाणि व्यतीतानि। यथा–[1]खचतुष्कयमाद्रयग्निशररन्ध्रनिशाकराः। अनन्तरं त्रेतायुगमानानि 1296000, द्वापरयुगमानानि 864000, गतकल्यब्दाः 5118आहत्य 1955885118 सौरवर्षाणि व्यतीतानि आसन्।

सृष्ट्युत्पत्तिवर्णनं वेदेषु उपनिषद्वाङ्मये ज्योतिषशास्त्रस्यसिद्धान्तग्रन्थेषु पुराणेषु च प्राप्यते।सृष्ट्याः उत्पत्तिपूर्वकारणावस्थायाम्एकमात्रः परमात्मा एव आसीत्। सृष्ट्याः आदौ स्वेच्छया ृारीरधर्त्ता भगवान् महाभूतादीन् प्रकाशयन् प्रकटोऽभूत्।भगवान् अतीन्द्रियः सूक्ष्मः अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयः अचिन्त्यः च अस्ति। यथा[2]

ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्।
महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः।।
योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः।
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ।।

सृष्ट्युत्पत्तिपूर्वं तु तमः एव आसीत्। भगवान् विविधप्रजायाः उत्पन्नेच्छया स्वशरीरात् सर्वादौ जलं ससर्ज। यथोक्तं मनुना[3]–

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः।
अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्।।

श्रीदुर्गासप्तशतीग्रन्थे मधुकैटभौ उक्तवन्तौ–आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता।[4] सृष्ट्याः आदौ परमात्मा तस्मिन् जले स्वकीयं बीजं स्थापितवान्। ततः संकर्षणोत्क्षिप्तवीर्यं बीजं वा जलसंयोगेन गोलाकृतिमयं

सुवर्णपिण्डं प्रादुर्भूत्। लोके वेदे च प्रसिद्धः अव्यक्तः नित्यः सदसदात्मकः स पुरुषो ब्रह्मेति नाम्ना कथ्यते। तस्मात् अण्डात् वर्षानन्तरं सर्वलोकपितामहः ब्रह्मा स्वयं गोचरताम् उपगतः। यथोक्तमपि[5]

तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्।
तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः।।
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्।
तद् विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते।।
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्।
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद् द्विधा।।

कुत्रचिदुल्लेखो मिलति यत् ब्रह्मणः उत्पत्तिः भगवतः नारायणस्य नाभितः कमलपुष्पात् अभूत्। जले कमलपुष्पस्य उत्पत्तिः भवति। नारायणस्य वासस्थानं क्षीरसागरे अस्ति। क्षीरसागरे नारायणस्य वासस्थानात्वात् जलस्य अपरं नाम नार अस्ति। अतः सिद्धयति यत् पितामहस्य जलात् नारायणस्य नाभितः उत्पत्तिः अभूत्। तद्यथा[6]

आपो नरा इति प्रोक्तापो वै नरसूनवः।
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः।।
शान्ताकारंभुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं,
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्।

ब्रह्मा तस्य अण्डस्य द्वाभ्यां शकलाभ्यां स्वर्गलोकं पृथ्वीलोकं च निर्मितवान्। तस्य अण्डस्य मध्यभागेन आकाशम् अष्टदिशःजलस्य स्थिरस्थानं समुद्रं वा रचितवान्।तद्यथा[7]

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे।
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च ृाश्वतम्।।

ब्रह्मणा सदसदात्मकरूपं मनः निर्मितम्। मनसः पूर्वं अहंकारम् उत्पादितम्। अहंकारात् पूर्वं आत्मनः सहायकमहत्तत्वानि उत्पादितानि। तदनन्तरं त्रीणि(सत्वरजस्तमः) गुणानि;पञ्च भूतानि (पृथ्वी जलम् तेजः वायुः आकाशः) एतेषां भूतानां गुणाः रूपरसगन्धस्पर्शशब्दाः,ग्राहकानि पञ्चेन्द्रियाणि (नासिका जिह्वा नेत्रम् त्वक् कर्णम्) च निर्मितानि। एतेषाम् अपरं नाम शरीरमस्ति। तद्यथा[8]

पञ्च भूतानि	पृथ्वी	जलम्	तेजः	वायुः	आकाशः
पञ्च तन्मात्राः	गन्धः	रसः	रूपः	स्पर्शः	शब्दः
पञ्चेन्द्रियाणि	नासिका	जिह्वा	नेत्रम्	त्वक्	कर्णम्
पञ्चताराग्रहाः	बुधः	शुक्र	मंगलः	शनिः	गुरुः

उद्बबर्हात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम्।

मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम्।।
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च।
विषयाणां ग्रहीतृणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च।।

षण्णाम् अहंकाररूपरसगन्धस्पर्शशब्दानां सूक्ष्मान् अवयवान् संनिवेश्य पृथ्वीजलतेजःवायु–आकाशात्ममात्राभिः सर्वभूतानि निर्ममे। यथा–[9]

तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान्षण्णामप्यमितौजसाम्।
संनिवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतनिर्ममे।।

प्रकृत्याः महत्तत्वं, महत्तत्वात् अहंकारः, अहंकारात् पञ्चमात्राः, पञ्चमात्राभ्यः दशेन्द्रियानि मनः, एतैः पञ्चभूतानि उत्पन्नानि आसन्। मनीषिणः तस्य मूर्तिं तस्माच्छरीरम् आहुः। ब्रह्मणा सूक्ष्मावयवैः सह मनः उत्पादितः। आकाशस्य कार्यं अवकाशः, वायोः कार्यं गतिः, तेजसः कार्यं पाकः, जलस्य कार्यं पिण्डीकरणं,पृथ्व्याः कार्यं धारणं, मनसः कार्यं सुखदुःखग्रहणं च भवति। एतैः पदार्थैः जडचेतनात्मकं विश्वस्य जगतः वा उत्पत्तिः कृता विद्यते। यथा–[10]

यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तानीमान्याश्रयन्ति ञाट्।
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः।।
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः।
मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृद्व्ययम्।।

पञ्च भूतानि (पृथ्वी जलम् तेजः वायुः आकाशः) एतेषां भूतानां गुणाः रूपरसगन्धस्पर्शशब्दाः सन्ति। ब्रह्मणः मनसः सकाशात् आकाशः समुत्पन्नः। आकाशात् वायुः उत्पन्नः, वायोः अग्निः, अग्नितः जलानि, जलेभ्यः पृथ्वी क्रमेण उत्पादितानि। आकाशे शब्दगुणः, वायौ स्पर्शगुणः, अग्नौ रूपगुणः, जले रसगुणः, पृथ्व्यां गन्धगुणः एते प्रधानगुणाः सन्ति। आकाशे एकः एव शब्दगुणः, आकाशात् वायोः उत्पत्तिः

अत: वायौ शब्दस्पर्शगुणौ, अग्ने: वायो: उत्पत्ति: अत: शब्दस्पर्शरूपगुणा:, अग्ने: सकाशाद् जलस्यउत्पत्ति: अत: शब्दस्पर्शरूपरसगुणा:, जलस्य सकाशाद् पृथ्व्या:उत्पत्ति: अत: शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणा: एकैकगुणवृद्धया पञ्चमहाभूतानामुत्पत्ति: भवति। तद्यथा[11]

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्।
सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्य: संभवत्यव्ययाद्वययम्।।
आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति पर: पर:।
यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुण: स्मृत:।।

ब्रह्मणा सर्वेषां प्राणिनां पृथक् पृथक् कर्मानुसारं वेदशब्देभ्य: पृथक् पृथक नामानि प्रतिपादितानि। तद्यथा[12]

सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे।।

ब्रह्मणा देवानां गण: प्राणिनां गण: पाषाणादीनां गण: सूक्ष्मसाध्यानां गण: सनातनयज्ञ: च निर्मित:। तद्यथा[13]

कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभु:।
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्।।

वेदा: चत्वार: सन्ति। विश्वस्य आदिग्रन्थ: ऋग्वेद: अस्ति। वेदेषु यज्ञसाधनविधि: कथिता। यथा–वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता:। ब्रह्मा यज्ञस्य सिद्धतायै अग्निना ऋग्वेदं वायुना यजुर्वेदं सूर्येण सामवेदं च प्रकटितवान्। तद्यथा[14]

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुस्सामलक्षणम्।।

ब्रह्मणाकालं ऋतुं मासं पक्षं दिनं वासरं नक्षत्राणि ग्रहान् सरित: सागरान् पर्वतान् उच्चनिम्नस्थानानि च निर्मितवान्। यथा–[15]

कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा।
सरित: सागरान् शैलान् समानि विषमानि च।।

ब्रह्मा सर्वेषां निर्माणे कल्पारम्भकालतः 17064000सौरवर्षावधि सृष्ट्युपकरणानि संकलय ततः सृष्टिः प्रचालिता। यथा[16]

ग्रहर्क्षदेवदैत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्।
कृताद्रिवेदा दिव्याब्दाः शतघ्ना वेधसो गताः।।

ब्रह्मा इमाः प्रजाः उत्पन्नेच्छया तपो वाचं रतिं कामं क्रोधं च ससर्ज। यथा[17]

तपो वाचं रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च।
सृष्टिं ससर्ज चैवेमां स्रष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः।।

ब्रह्मणा कर्मज्ञानाय धर्माधर्मौ भिन्नौ कृतौ स्तः। सुखदुःखौ प्रजायां व्यापितौ स्तः। यथा[18]

कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मौ व्यवेचयत्।
द्वन्द्वैरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः।।

पञ्चमात्राभिः (रूपरसग्रन्धस्पर्शशब्दाः) अस्य जगतः क्रमेण सूक्ष्मेण स्थूलः स्थूलेन सूक्ष्मः च उत्पन्नः। यथा[19]

अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः।
ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः।।

ब्रह्मणा या व्यक्तिः यस्मिन् कर्मणि नियुक्तः सा व्यक्तिः अग्रिमजन्मनि तस्मिन् कर्मणि स्वयमेव नियुक्तः। सा व्यक्तिः वारम्वारं जन्म गृहित्वा तस्मिन् कर्मणि निपुणः अभवत्। यथा[20]

यं तु कर्मणि यस्मिन् न्ययुङ्क्तः प्रथमं प्रभुः।
स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः।।

सृष्ट्यारम्भे ब्रह्मणा यस्य जातकस्य यः स्वभावः निश्चितः सः अग्रिमजन्मनि अपि तत्स्वभावमाप्तवान्। यथा हिंसा, अहिंसा, कोमलता, कठोरता, धर्मः, अधर्मः, सत्यम्, असत्यं च। सिहस्य हिंसाकर्म, मृगस्य अहिंसाकर्म, ब्राह्मणस्य कोमलदयाकर्म, क्षत्रियस्य दारुणकर्म च। यथा[21]

हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते।
यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्।।

ब्रह्मा ऋतुनिर्माणं कृतवान्। ऋतुपरिवर्तनेन सह वातावरणे ऋत्वनुसारं परिवर्तनं चिह्नं भवति, तथैव देहधारिणः अपि स्वकीयकार्ये संलग्नाः भवन्ति। सूर्यस्य द्वादशराशिषु परिभ्रमणेन परिवर्तनं भवति। राशिद्वयभोगात्मका शिशिरादयः षड् ऋतवः भवन्ति। यावद् रविः मकरकुम्भराशिद्वयं भुंक्ते तावदेकः शिशिरर्तुः। मीनमेषयोः वसन्तर्तुः। वृषमिथुनयोः ग्रीष्मः। कर्कसिंहयोः वर्षा। कन्यातुलयोः शरत्। वृश्चिकध नुषोः हेमन्तः। यथा[22] द्विराशिनाथा ऋतवस्ततो शिशिरादयः। यदा सूर्यः मीनमेषयोः भवति तदा वसन्तर्तुः भवति। वसन्ततौं वातारणं मनोहरं पुष्पाणि च विकसन्ति।

ब्रह्मा लोकानां वृद्ध्यर्यैविराट्पुरुषस्य मुखात् ब्राह्मणानामुत्पतिःकृतवान्। ब्राह्मणानां कर्म वेदाभ्यासः, ब्राह्मणाः मुखाद् मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति। अतः ब्राह्मणानामुत्पतिःमुखाज्जाता। बाहूभ्यां क्षत्रियानामुत्पतिः, क्षत्रियाः बाहुबलेन देशस्य रक्षां प्रजापालनं च कुर्वन्ति। अतः क्षत्रियानामुत्पतिः बाहुभ्यां जाता। ऊरूभ्यां वैश्यानामुत्पतिः। वैश्यानां वणिक्कर्म भवति। वणिक्कर्म ऊरूभ्यां क्रियते अतः वैश्यानामुत्पतिः ऊरूभ्याम्। पद्भ्यां शूद्राणामुत्पतिः। शूद्राणां कर्म सेवा भवति। सेवाकर्मगमनागमनेन भवति अतःशूद्राणामुत्पतिः पद्भ्यामभवत्। मनुना या वर्णव्यवस्था निर्मिता सा महती उपयोगिनी वर्तते। व्यवहारे अपि दृश्यते यत् कामपि संस्थां चालयितुं अधिकारिणः कर्मचारिणः भृत्याः च चतुर्विधाः जनाः भवन्ति। कस्यामपि संस्थायां प्रथमश्रेणी कर्मचारी, द्वितीयश्रेणी कर्मचारी, तृतीयश्रेणी कर्मचारी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी च भवति तेन कारणेन सा संस्था सम्यक् प्रचलति। इयं व्यवस्था मनुस्मृतितः गृहीता वर्तते। सम्पूर्णविश्वे सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु कार्यालयेषु विभागेषु मनुना निर्मितवर्णव्यवस्थानुसारं कार्यं क्रियते। यथा[23]

यथर्तुलिंगान्यृतवः स्वयमेवर्तुपर्यये।
स्वानि स्वान्यमिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः।।
लोकानां तु विव्रद्ध्यर्थं मुखबाहूरुपादतः।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्।।

ब्रह्मणः देहमर्धेन पुरुषस्य उत्पत्तिः, देहमर्धेन स्त्रियाः च उत्पत्तिः अभवत्। तदनन्तरं तया स्त्रिया विराट्पुरुषस्य उत्पत्तिः जाता। स्त्री पूर्णा अस्ति यतोहि तया स्त्रिया पूर्णसन्तानस्य जन्म भवति तथापि सा स्त्री पूर्णा भवति। यथा[24]

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्।
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः।।
तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्।
तं मां वित्ताय सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः।।

विराट् पुरुषो सुदुश्चरं तपस्तप्त्वा प्रजा: सिसृक्षु:। सर्वादौ दश महर्षय: उत्पादिता: आसन्। ते च यथा मरीचि: अत्रि: अंगिरा पुलस्त्य: पुलह: क्रतु: प्रचेता वसिष्ठ: भृगु: नारद: च। यथा[25]

अहं प्रजा: सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्।
पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश।।
मरीचिमत्र्यंगिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्।
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ।।

एभि: महर्षिभि: सप्त मनव: (स्वारोचिष: उत्तमश्च तामसो रैवत: चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत:) देवता: देवस्थानानि तेजस्विन: महर्षय: रचिता:आसन्। यथा[26]

स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा।
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एवच।।
एते मनूंस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजस: ।
देवान्देवनिकायांश्च महर्षींश्चामितौजस:।।

अनन्तरं ब्रह्मणा यक्ष: राक्षस: पिशाच: गन्धर्व: अप्सरा असुर: गज: सर्प: सुपर्ण: पितृगण: च निर्मित:। विद्युत् अशनि: मेघ: रोहित: इन्द्रधनुष: उल्का निर्घात: केतु: तारा: च विरचिता:। ब्रह्मा जीवस्य पूर्वजन्मकर्मानुसारं किन्नरान् वानरान् मत्स्यान्विविधांश्च विहंगमान् पशून् मृगान् मनुष्यांश्च व्यालान् चोभयतोदत: रचितवान्। यथा[27]

यक्षरक्ष:पिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्।
नागान्सर्पान्सुपर्णांश्च पितृणां च पृथग्गणान्।।
विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च।
उल्कानिर्घातकेतूंश्च ज्योतींष्युच्चावचानि च।।
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहंगमान्।
पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदत:।।

ब्रह्मापूर्वजन्मकर्मानुसारं पृथग्विधान् कृमीन् कीटान् पतंगान् यूकान् मक्षिका: मत्कुणान् दंशमशकान् स्थावरान् च रचितवान्। यथा[28]

कृमिकीटपतंगांश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्।
सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम्।।

ब्रह्मणाजीवानां कर्मानुसारं चतुर्विधाः उत्पादिताः आसन्। यथा जरायुजाः अण्डजाः स्वेदजाः उद्भिज्जाः च। जरायुजजीवाः- पशवः मृगाः व्यालाः चोभयतोदतः रक्षांसि पिशाचाः मनुष्याः च सन्ति।

अण्डजजीवाः-पक्षिणः सर्पाः नक्राः मत्स्याः कच्छपाः अनेकप्रकाराणि स्थलजानि जलजानि च सन्ति।

स्वेदजजीवाः-यूकाः मक्षिकाः मत्कुणाः दंशमश्काः ऊष्मणः च सन्ति।

उद्भिज्जाः- बीजकाण्डप्ररोहिणः उद्भिज्जाः भवन्ति। सर्वे स्थावराः बीजकाण्डप्ररोहिणः ओषधयः फलपाकान्ताः बहुपुष्पफलोपगाः विविधगुच्छगुल्माः तृणजातयः बीजकाण्डरुहाणि प्रतानाः वल्लयः च। यथा[29]

पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः।
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः।।
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः।
यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च।।
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्।
ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किंचिदीदृशम्।।
उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः।
ओषधयःफलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः।।
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः।
पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः।।
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः।
बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्लय एव च।।

उद्भिज्जेषु अपि चेतनता भवति। एते अपि सुखदुःखसमन्विताः भवन्ति। वैज्ञानिकजगदीशचन्द्रबसुः यन्त्रेण सिद्धं कृतवान्। उद्भिज्जेषु अपि चेतनता भवति एतत् सर्वं मनुना मनुस्मृतौ विलिखितं यत् एते उद्भिज्जाः अतःसंज्ञाः सुखदुःखसमन्विताः भवन्ति। ये जनाः जलेन उद्भिज्जान् सिंचन्ति उद्भिज्जाः तेभ्यः आशीर्वादं यच्छन्ति। यथा[30]

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता: कर्महेतुना।

अत:संज्ञा भवन्त्येते सुखदु:खसमन्विता:।।

[1]सूर्यसिद्धान्त: मध्यमाधिकार:-47

[2]मनुस्मृति:.1.6-7

[3] मनुस्मृति:.1-8

[4]श्रीदुर्गासप्तती.1-101

[5]मनुस्मृति:.1-9,11,12

[6]मनुस्मृति:.1-10

[7]मनुस्मृति:.1-13

[8]मनुस्मृति:.1-14,15

[9]मनुस्मृति:.1-16

[10]मनुस्मृति:.1-17-18

[11]मनुस्मृति:.1-19-20

[12]मनुस्मृति:.1-21

[13]मनुस्मृति:.1-22

[14]मनुस्मृति:.1-23

[15]मनुस्मृति:.1-24

[16] सूर्यसिद्धान्त:.1.24

[17]मनुस्मृति:.1-25

[18]मनुस्मृति:.1-26

[19]मनुस्मृति:.1-27

[20]मनुस्मृति:.1-28

[21]मनुस्मृति:.1-29

[22] सूर्यसिद्धान्त:.14.10

[23]मनुस्मृति:.1-30,31

[24]मनुस्मृति:.1-32,33

[25]मनुस्मृति:.1-34,35

[26]मनुस्मृति:.1-62,36

[27]मनुस्मृतिः.1-37,38,39

[28]मनुस्मृतिः.1-40

[29]मनुस्मृतिः.1-43-48

[30]मनुस्मृतिः.1-49

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

अधिस्मृति दायभागविचारः

डॉ0शैलेशकुमारतिवारी
सहाचार्यो विभागाध्यक्षश्च,
व्याकरणविभागः
उ.सं.विश्वविद्यालयः,हरिद्वारम्

उपक्रमः– "वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" "सर्व वेदात् प्रसिध्यति"(1) इत्यादि समुद्घोषनिकरैः वेदानामतिशयितं महत्त्वं प्रत्यपादि मन्वादिमहर्षिभिरिति नाविदितं विद्यानुरागपरागपिपासूनाम्। तेषां वेदानामेव प्रामाण्यमभ्युपगम्य सरससुगमादिशैल्या तत्सम्मतकर्तव्याकर्तव्यादिबोधनादिविधिना सकलजनहितसाधनाय स्मृतयः प्रवर्तन्त इत्यपि विदितमेव विज्ञैः। यतो भक्ष्याभक्ष्यपेयापेयदेयादेयज्ञेयाज्ञेयादि–समस्तकर्तव्याकर्तव्यविषयकं मानवीयानुष्ठानाधिष्ठानभूतानां स्मृतीनां महत्त्वमस्माकं जीवने किञ्चिद् विशिष्टमेवेति स्पष्टम्। तत्र यद्यपि श्रुतिभिन्नाः श्रुतिसम्मतार्थप्रतिपादनतत्पराः पुराण–महाभारत–रामायण–वेदाङ्गादिसमस्तग्रन्थाः स्मृतिपदव्यपदेशभाजो भवन्ति। अथवा षड् वेदाङ्गानि सन्ति, तेषु द्वितीयम् अंगं वर्तते कल्पनामकम्। तच्च गृह्यसूत्र–श्रौतसूत्र–धर्मसूत्र–शुल्वसूत्ररूपेण विभक्तं वर्तते, तत्र धर्मसूत्रम् अधिकृत्य प्रवृत्ता ग्रन्थाः स्मृतिपदबोध्या भवन्तीत्यपि मन्यन्ते विबुधाः। तथापि मन्वादिप्रणीतग्रन्थानां कृते एव स्मृतिशब्दव्यवहारः प्रसिद्धः। तदनुसारम् अष्टादश स्मृतयो वर्तन्ते। अधिस्मृति पुरुषार्थचतुष्टयसम्बद्धविषयाणा अर्थात् धर्मसम्बद्धानाम् अर्थसम्बद्धानां कामसम्बद्धानां मोक्षसम्बद्धानां च समेषामपि विषयाणां विवेचनं विलोक्यते तेषु अन्यतमो विवेचनविषयो विद्यते दायविभाग इति। अतोऽत्र याज्ञवल्क्यस्मृत्यनुसारं दायविभागविषयको निबन्ध एष प्रस्तूयते।

दायपदार्थः– दायविभागविषयकेऽस्मिन् निबन्धे घटितज्ञाने घटकज्ञानस्य कारणतया सर्वप्रथमं जिज्ञासा समुदेतीयं यत् को नाम दायः? कतिविधश्च स इत्यादिः। अत्रोच्यते– दानार्थकाद् दाधातोः अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्(2) इति सूत्रेण घञि प्रत्यये कृते दायशब्दो व्युत्पन्नो भवति, तदनुसारं दीयते पुत्रादिषु वितीर्यते इति दायः अथवा अवखण्डनार्थकाद् दोधातोः पूर्वोक्तसूत्रेण घञि प्रत्यये कृते दायशब्दो निष्पद्यते, तदनुसारं दीयते खण्ड्यते पुत्रादिषु विभज्यते इति दायः। स्मृत्यनुसारं

यद् धनं स्वामिसम्बन्धाद् एव निमित्तात् अन्यस्य स्वं भवति, तद् धनं दायपदेन व्यवह्रियते। नारदेनापि न्यगादि[3]–

विभागोऽर्थस्य पित्र्यस्य तनयैर्यत्र कल्प्यते।

दायभाग इति प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैः।।इति।।

अयं दायः द्विविधो भवति अप्रतिबन्धदायः सप्रतिबन्धदायश्च। तत्र यदा पुत्राणां पुत्रत्वेन पितृधनं स्वं भवति, पौत्राणां पौत्रत्वेन पितामहधनं स्वं भवति च, तदा अयं दायः (इदं धनं वा) अप्रतिबन्धदायो भवति। अर्थात् पितुः पितामहस्य च यद् धनं स्वतः पुत्रस्य पौत्रस्य वा स्वं भवति तद् धनम् अप्रतिबन्धदायरूपं बोध्यम्। यद् धनं पितृव्य–भ्रात्रादीनां पुत्राभावे स्वाम्यभावे च स्वं भवति तद् धनं सप्रतिबन्धदायपदबोध्यं भवति।

विभागः– विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणाम् अनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम्। दायस्य विभागः– दायविभागः। तत्र कस्मिन् काले केन केन जनेन केन प्रकारेण च दायस्य विभागः कर्तव्यः? इति विषयो विचारणीयो वर्ततेऽत्र। यद्यपि दायस्य विभागात् स्वत्वम् उत्पद्यते आहोस्वित् स्वस्य सतो विभागो जायते? किं, स्वत्वं शास्त्रैः समधिगम्यम् उतस्वित् प्रमाणान्तरसमधिगम्यम्? इत्यादिविषये विदुषां विभिन्नानि मतानि समुपस्थाप्य व्याख्याकारैरतिविस्तृतो गभीरश्च विचारो व्यधायि, तथापि मयेह निबन्धकलेवरवृद्धिभियो विषयो नोपस्थाप्यते अपितु पूर्वोक्तप्रश्नत्रयमेव याज्ञवल्क्यस्मृत्यनुसारं ससमाधानं समुपस्थाप्यते। तथाहि– कस्मिन् काले विभागः कर्तव्यः? केन च कर्तव्यः इत्यादिविषये प्रोच्यते यत् पितरि दिवं गते पुत्रैः विभागः कर्तुं शक्यते अथवा जीवत्यपि पितरि विभागः कर्तुं शक्यते। पितरि मृते सति विभागः पुत्रैः क्रियते, उक्तम्[4]– "विभजेरन् सुताः पित्रोरूर्ध्वं रिक्थमृणं समम्" इति । जीवति पितरि तु पित्रिच्छया पुत्रेच्छया चेति द्विधा विभागो दृश्यते। पित्रिच्छया विभागे पक्षद्वयं वर्तते। विषमपक्षः समपक्षश्च। तदुच्यते

स्मृतिकारेण[5]

विभागं चेत् पिता कुर्यात् इच्छया विभजेत् सुतान्।
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ।।इति।

अर्थात् पिता यदा इच्छति तदा विभागं कुर्यात्। अस्मिन् पक्षे ज्येष्ठः श्रेष्ठभागेन, मध्यमं मध्यभागेन, कनिष्ठं कनिष्ठभागेन च विभजेत्। अयं विषमविभागपक्षो वर्तते। पक्षोऽयं(6)

ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद् वरम्।

ततोऽर्थं मध्यमस्य स्यात् तुरीयं तु यवीयसः।।

इत्यादिना मनुस्मृतावपि व्याख्यातो वर्तते। वस्तुतोऽयं पक्षः पितुः स्वार्जितद्रव्याविषयः वर्तते। पितृक्रमायाते तु स्वाम्यसमत्वात् समांशविभाग एव। अथवा सर्वत्र समांशविभागपक्ष एव उचितः, तत्रैव तात्पर्यं स्मृतिकारस्यास्य इति सकलपक्षप्रतिपक्षसमीक्षणेन निश्चीयते।

पुत्रेच्छया विभागे समविभागपक्ष एव सिद्धान्तितो वर्तते। ननु पुत्रेच्छया विभागः कदा कर्तव्यः इति जिज्ञासायाम् उच्यते– द्रव्यनिःस्पृहे निवृत्तरमणे च जीवत्यपि पितरि, निवृत्तरजस्कायां मातरि च पितुः अनिच्छयाऽपि पुत्रेच्छया दायविभागः कर्तुं शक्यते। अत्र "अत ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा विभजेयुर्धनं समम्" इत्युपक्रम्य नारदेनापि न्यगद्यत(7)

मातुर्निवृत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीषु च।

निवृत्ते चापि रमणे पितर्य्युपरतस्पृहे।। इति।।

गौतमेनापि(8) पक्षोऽयमनुमोदितो वर्तते।

किञ्च यदि पिता अधर्मवर्ती दीर्घरोगग्रस्तो वा भवेत् तदा सरजस्कायामपि मातरि, अनिच्छत्यपि पितरि पुत्रेच्छया दायविभागो भवितुमर्हति। अकामे पितरि रिक्थविभागो वृद्धे विपरीतचेतसि रोगिणि च इत्यादिना शंखस्मृतावपि पक्षोऽयं व्यवस्थापितो वर्तते।

विभागे विशेषः समविभागपक्षे यथा पित्रा ज्येष्ठमध्यमादिसमस्तपुत्रेभ्य दायसमानभागः प्रदीयते तथैव ताभ्यः पत्नीभ्यः अपि समानभागो देयः याभ्यः भर्त्रा श्वसुरेण वा स्त्रीधनं प्रदत्तं नास्ति। उक्तम् अस्ति(9)

यदि कुर्यात् समानंशान् पत्न्यः कार्याः समांशिकाः।

न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्वसुरेण वा ।। इति।।

स्त्रीधनं किमस्ति इत्यस्यां जिज्ञासायां प्रोक्तं वर्तते[10]

पितृमातृपतिभ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्

आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम्।।

बन्धुदत्तं तथा शुल्कम् अन्वाधेयकमेव च।इति।

यदि पुत्रेषु कश्चित् पुत्रः शक्तः अर्थात् सामर्थ्यवान् दायभागम् अनिच्छँश्च वर्तते, तदापि तस्मै किञ्चिद् धनादिकं दत्त्वैव अन्यपुत्रेषु पिता दायं विभजेत्। उक्तं च वर्तते–

"शक्तस्यानीहमानस्य किञ्चिद् दत्वा पृथक् क्रिया"इति[11]

किञ्च पितृद्वारा स्वेच्छया कृतः स्वार्जितधनस्य न्यूनाधिकविभागः यद्यपि धर्म्यो वर्तते। तथापि यदि पिता रोगग्रस्तः कुपितः विषयासक्तचेताः शास्त्रविरुद्धमतानुयायी च वर्तते तदा स्वेच्छया विभागे सः अनर्ह एव, तेन कृतं विभागम् अमत्वा पुनः पुत्रैः विभागः कर्तुं शक्यते। नारदेनापि निगदितम्[12]

व्याधितः कुपितश्चैव विषयासक्तमानसः।

अन्यथा शास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः।।इति।

अपि च पितुरूर्ध्वगमनानन्तरं सर्वं स्वं ज्येष्ठपुत्र एव गृह्णीयात्, न तु पुत्रेषु विभजेत् तथा पितृवत् स ज्येष्ठपुत्र एव सर्वान् अन्यान् पालयेत् इत्यपि पक्षो मन्वादिभिः निर्दिष्टो वर्तते, उक्तञ्च–(13)

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात् पित्र्यं धनमशेषतः।

शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ।। इति

तथापि अन्यपुत्राणां मिथोदायविभागमनिच्छतां सहमत्यैव एवं कर्तुं शक्यते। विभागेच्छासत्त्वे तु विभाग एव श्रेष्ठतरः पन्थाः।

अपि च यदि अविभक्ता भ्रातरः सम्भूय कृषिवाणिज्यादिना धनसंवर्धनं व्यदधुः विदर्थात वा तदा समेषामपि भ्रातृणां सम एव भागः स्वीयो भवति, न तु अधिकश्रमशालिनः ज्येष्ठस्य वा अधिक इति। तदुक्तं महर्षिणा(14)

सामान्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः। इति।

मातृधनविभागः –मातृधनं नाम स्त्रीधनम्, तदुक्तं पूर्वम्। अस्य विभागविषये ग्रन्थकारेण निगद्यते(15) "मातुर्दुहितरः शेषमृणात् ताभ्य ऋतेऽन्वयः"इति। अर्थात् मातृकृतम् ऋणं पुत्राः समाप्य मातृधनं दुहितृभ्यः दद्युः। अर्थात् मातृधनाधिकारिण्यः पुत्र्यः सन्ति। तत्रापि प्रत्ताऽप्रत्ता (ऊढानूढा)समवाये अप्रत्तनां प्रतिष्ठितानामप्र तिष्ठितानां मध्ये अप्रतिष्ठितानां मातृधनं स्वं भवतीति गौतमेनानुमोदितम्। दुहितृणामभावे तु पुत्रा एव मिथो विभजेयुः इति तात्पर्यम्।

पितामहधनविभागः– पैतामहधने अनेकपितृकाणां समेषां पौत्राणां यद्यपि जन्मनैव स्वत्वं प्राप्तं भवति, तथापि समेषं पौत्राणां समानभागो न भवति, अपितु पितृद्वारेण विभागो भवति। अर्थात् यथा देवदत्तस्य द्वौ पुत्रौ वर्तेते रमेशो गणेशश्च। तत्र रमेशस्य त्रयः पुत्राः सन्ति, गणेशस्य च द्वौ इत्थम् आहत्य देवदत्तस्य पञ्च पौत्रा भवन्ति। तर्हि देवदत्तस्य धनं साक्षात् पञ्चधा न विभज्यते, अपितु पूर्वं रमेशगणेशयोः कृते द्वेधा विभज्यते, पुनः रमेशस्य धनं त्रिधा, गणेशस्य द्वेधा च विभज्यते। अयं विभगक्रमः सम्प्रत्यपि भारतीयसंविधाने समादृतो वर्तते। प्रोक्तमस्ति महर्षिणा(16)

"अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना"इति।

तत्र पैतामहद्रव्यस्य पितुः अनिच्छयाऽपि पौत्रेच्छया विभागो भवितुमर्हति। पित्रा विक्रीयमाणे पैतामहद्रव्ये पौत्रैः निषेधः कर्तुं शक्यते च। अर्थात् पैतामहसम्पत्तौः पितापुत्रयोः समानोऽधिकारो वर्तते।

विभागोत्तरकाले समुत्पन्नस्य दायभागः– पितुः स्वर्गगमनानन्तरं पुत्राणां दायविभागोत्तरकाले सवर्णायां मातरि जातस्यापि पुत्रस्य दायभागः भवति इति व्यवस्थापयतोच्यते स्मृतिकारेण।(17)

विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां व विभागभाक्।

दृश्याद् वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्।।इति।

किञ्च ये असंस्कृता भ्रातरो भगिन्यो वा भवेयुः तेषां स्वस्वांशदानेन संस्कारोऽपि भ्रातृभिः करणीय इति निर्दिश्यते[18]

असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्कृतैः।

भगिन्यश्च निजादंशाद् दत्वांशं तु तुरीयकम्।।इति।

परस्परापहृतदायविभागः– अविभक्तेषु भ्रातृषु यदि कश्चिद् मिथो धनं चोरयित्वा अपहृत्य वा स्थापयति, विभागोत्तरकाले च कदाचित् तदपहृतं धनं ज्ञातं भवति तदा तद् धनमादाय सर्वेष्वपि भ्रातृषु विभक्तव्यम् इति स्मृतेरस्या आशयोऽस्ति। उक्तञ्च[19]

अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यन्तु दृश्यते।

तत्पुनस्ते समैरंशैर्विभजेरन्निति स्थितिः।।इति।

दायभागाधिकारिणः याज्ञवल्क्यस्मृतौ औरसः, पुत्रिकासुतः, क्षेत्रजः, गूढजः, कानीनः(अयं मातामहसुतो मतः), पौनर्भवः,दत्तकः,क्रीतः,कृत्रिमः,दत्तात्मा, सहोढज, अपविद्धश्चेति द्वादशविधाः पुत्राः भवन्तीति प्रतिपादितं वर्तते। एतेषु पुत्रेषु पूर्वपूर्वपुत्राभावे क्रमेण उत्तरोत्तरपुत्रा दायभागभाजो भवन्ति।[20] एतेषां द्वादशविधानामपि पुत्राणाम् अभावदशायां पत्नीदुहित्रादयश्च दायभागभाजो भवन्तीति व्यवस्थापितं ग्रन्थकृता। प्रोक्तं च द्वादशविधपुत्रान् निरूप्य[21]

पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा।

तत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः।।

एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः ।

स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः।।इति।

किन्तु वानप्रस्थस्य दायाधिकारी धर्मभ्राता एकतीर्थी भवति, यतः दायभाक् तत्सच्छिष्यो भवति, ब्रह्मचारिणो दायभाग् आचार्यो भवति च इत्यपि निगदितम् तद्यथा[22]

वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः।

क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः।।

अत्र क्रमेण इत्यस्य विलोक्रमेण विपरीतक्रमेण वा इत्यर्थो बोध्यः। एवमेव संसृष्टिनः दायभाक् संसृष्टी भवति। तत्रापि सोदरस्य तु सोदर एव, इत्यादिकमपि

"संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदर"(23) इत्यादिना व्यवस्थापितं वर्तते।

किञ्च अपुत्रेण देवरादिना परक्षेत्रे नियोगेन उत्पादितः पुत्रः उभयोः (बीजिनो देवरादेः क्षेत्रिणश्च द्वयोः) अपि दायभाक् पिण्डदाता च भवति। किन्तु सपुत्रेण देवरादिना परक्षेत्रे उत्पादितः पुत्रः क्षेत्रिण एव दायभाक् पिण्डदाता च भवति। इदमपि निर्दिष्टं महर्षिणां(24)

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितःसुतः।

उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः।।इत्यादिना।

किञ्च वन्ध्यायाः स्त्रीधनं तद्बान्धवा ग्रहीतुं शक्नुवन्ति इत्यपि निगदितं वर्तते। उक्तं च(25) **अतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्नुयुः इति।** अपि च पितुः ऊर्ध्वं विभजद्भिः भ्रातृभिः मात्रेऽपि समो दायभागः प्रदेयः **"पितुरूर्ध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्"**(26) इत्यादिना प्रतिपादितं विद्यते।

दायभागानधिकारिणः यथासम्भवं पुत्रपत्न्यादिसंसृभट्यादीनां दायभागाधिकारित्वं प्रतिपादितं वर्तते। तेषु यदि क्लीबादयो भवेयुः तर्हि तेभ्यो दायभागं अदत्वा तत्पोषणादिकमेव विधेयमिति सिद्धान्तम् उपस्थापयतोच्यते ग्रन्थकृता(27)

क्लीबोऽथ पतितस्तज्जः पङ्गुरुन्मत्तको जडः।

अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या भर्तव्याः स्युर्निरंशकाः।।इति।

अर्थात् क्लीबः पतितः पतितसुतः, पंकः, उन्मत्तः,जडः, अन्धः, असाध्यरोगग्रस्तादिश्च भरणीयः न तु एभ्योऽशो देय इति भावः।

अविभाज्यधनम् विभाज्यदायविभागव्यवस्था प्रदर्शिता ग्रन्थकारेण, सहैव अविभाज्यधनस्वरूपमपि निरूपितम्। तदनुसारेण पितृद्रव्यस्य व्ययादिकम् अकृत्वा स्वयम् अर्जितं यद् धनं भवति, मित्रद्वारा प्राप्तं यद् धनं भवति, विवाहे प्राप्तं यद्

धनं भवति, विद्यया प्राप्तं यद् धनं भवति, पैतृकमपि धनं केनचित् अपहृतं पुनः पुत्रादिषु अन्यतमेन एकाकिना केनचित् उद्धृतं च यद् धनं भवति, तस्य धनस्य दायादेषु विभागो न भवति। तदुक्तम्(28)

पितृद्रव्याविरोधेन यदन्यत् स्वयमर्जितम्।

मैत्रमौद्वाहिकं चैव दायादानां न तद् भवेत्।।

क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमप्युद्धरेत् तु यः।

दायादेभ्यो न तद् दद्याद् विद्ययालब्धमेव च।।इति।

हृतद्रव्योद्धारप्रसंगे उद्धर्त्रे तुरीयांशम् अधिकं दत्वा विभागाय निर्दिष्टं शंखस्मृतौ– **पूर्वं नष्टां तु यो भूमिमेकचेदुद्धरेत् क्रमात्।**

यथाभागं लभन्तेऽन्ये दत्वांशं तु तुरीकम्।।

एवमेव पितृभ्यां स्वार्जितं भूषणादिधनं यस्मै पुत्रादये दत्तं, तत्तस्यैव भवति, न तु तस्य विभागो विधीयते इत्यपि बोध्यम्। तदुक्तम्(29)

"पितृभ्यां यस्य यद् दत्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्" ।इति।

उपसंहारः– इत्थं निबन्धेऽस्मिन् दायस्वरूप–तद्भेदनिरूपणं, पित्रा पुत्रादिना वा दायविभागव्यवस्था, मातृधनविभागव्यवस्था, पैतामहधनविभागव्यवस्था, विभागोत्तरजातपुत्रस्य दायाधिकारः, अपहृतदायविभागव्यवस्था, दायाधिकारिनिरूपणं दायानधिकारिनिरूपणम् अविभाज्यधनस्वरूपनिरूपणादिकं च याज्ञवल्क्यस्मृतिदिशा प्रतिपादितम्। एतत् सर्वं सजातीयपुत्रादिविषयकं विद्यते। एवमेव असजातीयपुत्रादिसम्बद्धदायविभागादिव्यवस्थाऽपि स्मृतावस्यां प्रदर्शिता वर्तते। निबन्धविस्तरभिया तत्सकलविषयकविवेचनमकृत्वा इहैव लेखनव्यापारमुपरमयामि।।

सन्दर्भसूची

1. मनुस्मृ
2. वै.सि.कौ.उत्तरकृदन्ते
3. नारदस्मृतिः13.1
4. याज्ञ.स्मृ. व्यव.113
5. याज्ञ.स्मृ 114
6. मनु.स्मृ. 3/112
7. ना.स्मृ. 13.2
8. गौ. स्मृ.28.182
9. या.स्मृ. व्यव.115
10. या.स्मृ. 143
11. या. स्मृ. 116
12. ना.स्मृ 13.6
13. मनु. स्मृ. 3.105
14. या.स्मृ. (दायविभागे) 120 1/2
15. या.स्मृ. (दायविभागे) 117
16. या.स्मृ. (दायविभागे) 120
17. या.स्मृ. (दायविभागे) 122
18. या.स्मृ. (दायविभागे) 124
19. या.स्मृ. (दायविभागे) 126
20. या.स्मृ. (दायविभागे) 136
21. या.स्मृ. (दायविभागे) 135
22. या.स्मृ. (दायविभागे) 137
23. या.स्मृ. (दायविभागे) 138
24. या.स्मृ. (दायविभागे) 127
25. या.स्मृ. (दायविभागे)
26. या.स्मृ. (दायविभागे) 123
27. या.स्मृ. (दायविभागे) 140
28. या.स्मृ. (दायविभागे) 118
29. या.स्मृ. (दायविभागे) 123

अद्वैतवेदान्तसम्प्रदाये महावाक्यार्थविचारः

परमेशतिवारी
शोधार्थी, संस्कृतविभागः
काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः

भारतीयदर्शनेष्वन्यतममद्वैतवेदान्तदर्शनमौपनिषत्सिद्धान्ताधारितमिति। यत्र द्वैतं भेदो नास्ति तदेवाद्वैतम्। यत् द्वयस्य भावमाप्नोति तद् द्वैतमुच्यते। द्विधेतं प्राप्तं द्वीतं तस्य भावः द्वैतम्, द्वयोः भावः द्विता, द्विता एव द्वैतं वेति। प्रतिपादितं हि श्रीमत्सुरेश्वराचार्यैः–द्विधेतं द्वीतमियाहुस्तद्भावो द्वैतमुच्यते। एवमेव यत्र द्वयस्य भावो नास्ति तदेवाद्वैतमित्युच्यते।[1] एवमेव यत्र द्वयस्य भावो नास्ति तदेवाद्वैतमित्युच्यते। को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः[2] सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्[3] नेह नाानास्ति किञ्चनः[4] सर्वं खल्विदं ब्रह्म[5] इत्याद्या अपरिमिताः श्रुतयः अद्वैतवेदान्तदर्शनस्य मूलाधाराः । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति[6] इत्यादीनि द्वैतनिन्दापराणि श्रुतिवाक्यान्यपि बहुधा प्राप्यन्ते। उपनिषत्सिद्धान्तमाश्रित्य ब्रह्मसूत्रकारः महर्षिवेदव्यासः माण्डूक्यकारिकाकारः गौडपादाचार्यः भाष्यकारः भगवत्पूज्यपादशङराचार्यः, संक्षेपशारीरकारः सुरेश्वराचार्यः, पञ्चपादिकाकारः पद्मपादाचार्यः संक्षेपशारीरकारः सर्वज्ञात्ममुनिः, विवरणकारः , प्रकाशात्मयतिः, इष्टसिद्धिकारः विमुक्तात्मा, तत्त्वप्रदीपिकाकारः चित्सुखाचार्यः पञ्चदशीकारः विद्यारण्यस्वामी , अद्वैतसिद्धिकारमधुसूदनसरस्वतीप्रभृतयः स्वनामधन्याः आचार्याः यन्मतवादमुपस्थापितवन्तः तदेवाद्वैतवेदान्तदर्शनाम्नाऽस्माकं भारतीयदर्शनशास्त्रे प्रख्यातम् । अखण्डार्थप्रतिपादकं वाक्यं सम्प्रदाये अस्मिन् महावाक्यपदेनोच्यते। तत्राखण्डं नामापरिच्छिन्नं सजातीय–विजातीय–स्वगतभेदगयशून्यं वेति। शुद्धचैतन्यं जीवब्रह्मणोरैक्यरूपं यदखण्डचैतन्यवस्तु तद् साक्षात् प्रतिपादकं वाक्यं महावाक्यमिति। सम्प्रदायेऽस्मिन् प्रमुखतयोपनिषदुक्तं महावाक्यचतुष्ट्यं स्वीकृतं विद्यते। तानि च महावाक्यानि क्रमशः –

1 प्रज्ञानं ब्रह्म ।

2 अहं ब्रह्मास्मि।

3 तत्त्वमसि।

4 अयमात्मा ब्रह्म।

अस्माकमुपनिषत्सु यानि वाक्यानि साक्षदेव जीवब्रह्मैक्यशुद्धचैतन्यरूपब्रह्म– साक्षात्कारप्रतिपादकानि तान्येव महावाक्यशब्देनाभिहितानि। यद्यप्यद्वैतवेदान्तानुसारेण निखिलानां वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यं जीवब्रह्मैक्यरूपे शुद्धचैतन्यः एव पर्यवस्यति। किञ्च उपक्रमोपसंहाराभ्यासापूर्वताफलार्थवादोपपत्तिरूपषड्विधलिङ्गैरपि वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यमद्वितीये ब्रह्मण्येव सिद्धयति। प्रोक्तं हि सदानन्दयोगीन्द्रेण – जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात्।। तथाहि महावाक्यानि साआदेव जीवब्रह्मैक्यरूपं शुद्धचैतन्यमेव बोधयन्ति। महावाक्यद्वारा साक्षदेवात्मसाक्षात्कारो जायते। महावाक्यैः साक्षादेव जीवब्रह्मैक्यरूपं शुद्धचैतन्यमेव प्रतिपाद्यते। यदद्वैतवैदान्तस्य विषयोऽस्ति। एतेषु महावाक्येषु प्रज्ञानं ब्रह्म , तत्त्वमसीति वाक्यद्वयमुपदेशात्मकमस्ति। अहं ब्रह्मास्मि , अयमात्मा ब्रह्मेति वाक्यद्वयमनुभवात्मकमस्ति। पदार्थज्ञानपूर्वकं भवति वाक्यार्थज्ञानमिति न्यायात् सर्वप्रथमं महावाक्यान्तर्गतपदार्थं विविच्य ततो महावाक्यार्थनिरूपणं करणीयमिति। अतो मुमुक्षोर्मोक्षसाधनब्रह्मात्मैकत्वावगतिसिद्धये चतुर्णां महावाक्यानामर्थः क्रमशः निरूप्यते। प्रज्ञानं ब्रह्म' इति प्रथमं महावाक्यमिदम् ऋक्शाखान्तर्गत–ऐतरेयारण्यकस्यास्ति। महावाक्येऽस्मिन प्रज्ञान' शब्दस्य कोऽर्थः ? इति विचार्यते – पुरुषः चक्षुरिन्द्रियद्वारा निर्गतान्तःकरणवृत्त्युपहितेन येन चैतन्येनेदं दर्शनयोग्यं रूपादिकं पश्यति । श्रोत्रेन्द्रियद्वारा निर्गतान्तःकरणवृत्त्युपहितेन येन चैतन्येन शब्दान् अवलोकयति। घ्राणेन्द्रियद्वारा येन निर्गतान्तःकरणवृत्त्युपाधिकचैतन्येन गन्धान् जिघ्रति, वागिन्द्रियद्वारा निर्गतान्तःकरणवृत्त्युपहितेन येन साक्षिचैतन्येन शब्दजातं व्याकरोति व्यवहरति च तथा रसनेन्द्रियद्वारा निर्गतान्तःकरणवृत्त्युपाधिकेन येन चैतन्येन स्वाद्वस्वादू रसौ जानाति तच्चैतन्यमेव 'प्रज्ञान'शब्देनोच्यते। उक्तानुक्तसकलेन्द्रियद्वाराऽन्तः करणवृत्तिभेदैश्चोपलक्षितं यच्चैतन्यं विद्यते तदेवात्र महावाक्येऽस्मिन् प्रज्ञान शब्देनोच्यते। प्रोक्तं हि पञ्चदशीकारैः विद्यारण्यस्वामिभिः –

येनेक्षते श्रृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च।

स्वाद्वस्वादू विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्।।

अर्थात् पुरुषः येन पश्यति, श्रृणोति, जिघ्रति, व्याकरोति, स्वाद्वस्वादू रसौ विजानाति तत्प्रज्ञानमुच्यते।

प्रज्ञानं ब्रह्म' इति महावाक्येऽस्मिन् ब्रह्म शब्दस्य कोऽर्थः ? इति विवेच्यते। उत्तमेषु ब्रह्मेन्द्रादिदेवेषु, मध्यमेषु मनुष्येषु , अधमेषु अश्वगजवाजिषु, आकाशादिमहाभूतेषु च सर्वत्र यदेकं चैतन्यं व्याप्तमस्ति यज्जगज्जन्मादिहेतुभूतमपि वर्तते तदेव चैतन्यं महावाक्येऽत्र

ब्रह्मशब्देनोच्यते। एवमेव सर्वत्र–स्थित्वात् प्रज्ञानमेव ब्रह्म । अतएव सर्वत्रस्थितं प्रज्ञानं ब्रह्म इति महावाक्यार्थः । अतो मय्यपि स्थितं प्रज्ञानं ब्रह्मैव । विद्यारण्यस्वामिभिरुक्तं

चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु ।

चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ।।

अहं ब्रह्मास्मि ' इति द्वितीयं महावाक्यं यजुर्वेदान्तर्ग–तबृश्हदारण्यकोपनिषदोऽस्ति। स्वभावतो देशकृत–कालकृत–वस्तुकृतत्रिविधपरिच्छेदरहितः अपरिच्छिन्नः परिपूर्णस्वरूपः परमात्मात्रषस्मिन्नचिन्त्यत्रिगुणात्मिकामायाशक्तिकल्पिते जगत्यात्मविद्याधिकारिणि शामदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धासाधनसंपन्नत्वेन ब्रह्मविद्यासम्पादनयोग्येऽस्मिञ्श्रवणमनननिदिध्यासनाद्यनुष्ठानवति मनुष्यादिदेहे लिङ्गशरीरस्य साक्षितयाविकारित्वेनावभासकतया स्थित्वा स्फुरन्नहंमिति गीयते अर्थात् लक्षणया अहं शब्देनोभिधीयते। यथोक्तं–

परिपूर्णः परमात्मास्मिन्देहे विद्याधिकारिणि।

बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते।। 14

स्वभावतो देशकालवस्त्वनवछिन्नः सच्चिदानन्दस्वरूपः परिपूर्णः परमेश्वरोऽत्रास्मिन् महावाक्ये ब्रह्मशब्देनोच्यते।

अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यगतेन अस्मि इति शब्देन जीवब्रह्मणोरैक्यं परामृश्यते, तस्मादहं ब्रह्मास्मीति। प्रतिपादितं हि पञ्चदशीकारैः –

स्वतः पूर्णः परमात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः।

अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्।।

सामवेदान्तर्गत–छान्दोग्योपनिषदोऽस्ति तत्त्वमसि इति महावाक्यम् । छान्दोग्योपनिषदुक्तेन परब्रह्मरूपाखण्डार्थप्रतिपादकेन तत्त्वमसीति महावाक्येन जीवब्रह्मणोरैक्यं प्रतिपाद्यते। तत्पदवाच्यसर्वज्ञेश्वरः त्वंपदवाच्याल्पज्ञः जीवः। सर्वज्ञत्वपरोक्षत्वाल्पज्ञत्वादिभिदेन ब्रह्मजीवात्मनोर्भेदः । आत्मरूपेण शुद्धचैतन्यचिन्मात्ररूपेण च तयोरभेदः। सर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वादिभेदनिवारणेन तयोरैकात्म्यम्। जीवब्रह्मणोर्भेदोयमविद्याजन्योऽस्ति।

ब्रह्मसाक्षात्कारे सति केवलं शुद्धचैतन्यमेव प्रकाशते। अतो पारमार्थिकरूपेण ब्रह्मजीवात्मनोर्भेदः नास्ति।

तत्त्वमसीत्यत्र तत् त्वम् इति पदयोः तत्पदस्य वाच्यार्थो भवति मायावच्छिन्नेश्वरः सर्वज्ञत्वपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यम्। वाच्यार्थत्वेन यत्सच्चिदानन्दस्वरूपं तामसीं मायामादाय अर्थात् उपाधित्वेन स्वीकृत्य जगत्प्रपञ्चस्योपादानमध्यासाधिष्ठानं भवति। शुद्धसत्त्वां तां मायामुपाधित्वेन स्वीकृत्य जगत्प्रपञ्चस्य निमित्तकारणं भवति। तत् निमित्तोपादानोभयरूपं ब्रह्म तत्त्वमसीति महावाक्ये तत्पदेनोच्यते। तत्पदस्य वाच्यार्थं प्रतिपादयन्ति विद्यारण्यस्वामिनः।

जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्।
निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा।।

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्[17] इति वाक्यगतं सजातीय–विजातीय–स्वगतभेदत्रयशून्यं नामरूपरहितमनुपहितं चिन्मात्रं यत्सद्वस्तु तत् महावाक्यस्थस्य तत्पदस्य लक्ष्यार्थो भवति। महावाक्येऽस्मिन् त्वम्पदस्य वाच्यार्थो भवति। अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं जीवः अल्पज्ञत्वापरोक्षत्वादिविशिष्ट–चैतन्यम्। यदा तदेव ब्रह्म यस्यावस्थायां मलिनसत्त्वामविद्याशब्दवाच्यां मायामुपाधित्वेन स्वीकरोति। तदा वाच्यार्थत्वेन त्वम्पदेनोच्यते। यथोक्तं–

यदा मलिनसत्त्वां तां कामकर्मादिदूषिताम् ।
आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते।।[18]

शरीरेन्द्रियातीतं देहेन्द्रियोपलक्षितस्थूलसूक्ष्मकारणशरीरत्रयसाक्षितया तद्विलक्षणमनुपहितं चैतन्यं यत्सद्वस्तु तद् महावाक्येऽस्मिन् त्वम्पदस्य लक्ष्यार्थो भवति। तत्त्वमसीत्यत्र तत्त्वंपदयोः वाच्यार्थयोः स्पष्टविरोधो भवति। वाच्यार्थयोः स्पष्टविरोधेऽपि लक्ष्यांशे नास्ति विरोधः । खद्योतभान्वोः राजभृत्ययोः , कूपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्वोवान्योन्यविरूद्धधर्मिणोः जीवब्रह्मणोरैक्यं वाच्यार्थत्वेन न भवितुमर्हति। किन्तु लक्ष्यार्थत्वेन तयोरैक्यं विहितमस्ति। यथोक्तं हि पूज्यपादशङ्कराचार्यैः[19]

ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोः निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधर्मिणोः ।
खद्योतभान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्वोः।।

तत्त्वमसीति महावाक्यमिदं शब्दस्याभिधाशक्त्या साक्षादखण्डैकरसब्रह्मणः प्रतिपादकं न भवत्यपितु शब्दस्य लक्षणाशक्त्या सम्बन्धत्रयेणाखण्डार्थोपाधिशून्यब्रह्मणः प्रतिपादकं भवति। तच्च सम्बन्धात्रयम्–तत्–त्वम् इति पदयोः समानाधिकरण्यम् , सर्वज्ञत्वपरोक्त्वादिविशिष्टचैतन्य–अल्पज्ञत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यम् इति पदार्थयोः विशेषणविशेष्यभावः, सर्वज्ञत्वपरोक्षत्वाल्पज्ञत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वरूपविरुद्धांशस्य परित्यागपूर्वकं – तत्त्वंपदलक्ष्यार्थरूपेणाविरुद्धचैतन्येन सह तत् त्वम् इति पदयोः तदर्थयोर्वा लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धश्चेति। प्रोक्तं हि सुरेश्वराचार्यैः नैष्कर्म्यसिद्धौ–

सामानाधिकरण्यञ्च विशेषणविशेष्यता।
लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्।।[20]

तत् पदाभिधेयोऽर्थः सर्वज्ञत्वपरोक्षत्वादिधर्मविशिष्टचैतन्यम्, त्वम्पदस्याभिधेयोऽर्थः अल्पज्ञत्वपरोक्षत्वादिधर्मविशिष्टचैतन्यमुभयोश्च चैतन्ययोः सर्वज्ञत्वपरोक्षत्वाल्पज्ञत्वापरोक्षत्वादिधर्मौ परस्परं विरुद्धौ स्तः। लक्षणया द्वयोरर्थबोधने तत् पदं त्वम् पदं च विरुद्धसर्वज्ञत्वपरोक्षत्वाल्पज्ञत्वापरोअत्वादिधर्मपरित्यागपूर्वकमखण्डार्थमेव बोधयतः । अतएव तत् पदं त्वम् पदं च लक्षणरूपम्। चिन्मात्रमखण्डचैतन्यं सद्वस्तु च ताभ्यां पदाभ्यां लक्षणाशक्त्या अवबोध्यते। अतः जीवब्रह्मैक्यरूपं शुद्धचैतन्यमखण्डचैतन्यंवा लक्ष्यरूपम्। एवमेव तत्त्वमसीत्यत्र तत् त्वम् इति पदयोः तदर्थयोर्वा विरुद्धसर्वज्ञत्वपरोअत्वाल्पज्ञत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वपरित्यागेन अविरुद्धचैतन्येन सह लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धः भवति। लक्षणेयं जहदजहल्लक्षणा भागत्यागलक्षणा वोच्यते। विरुद्धांशपरित्यागपूर्वकमविरुद्धांशग्रहणं भागत्याग जहदजहल्लक्षणा भागलक्षणा कथ्यते। वाक्येऽस्मिन्नपि तत्त्वंपदयोः तदर्थयोर्वा परोक्षत्वापरोअत्वादिविरूद्धांश–परित्यापूर्वकमविरूद्धाखण्डचैतन्यस्य ग्रहणं भवति। अतः तत्त्वमसीति महावाक्यं जहदजहल्लक्षणाद्वारा अखण्डार्थं बोधयति।

बोधप्रकारश्चेत्थमस्ति– तत्त्वमसीत्यत्र तत् त्वम् इति पदयोरेकविभक्त्यन्ततत्वात् सर्वप्रथमं समानाधिकरण्यज्ञानं भवति। ततः विशेषणविशेष्यभावज्ञानं ततः तयोरैक्यविरोधप्रतीतिर्भवति। ततः लक्षणाज्ञानं तावत् भवति ऐक्यस्य साक्षात्कारः । एवमेव सम्बन्धत्रयेण तत्त्वमसीति महावाक्यमखण्डार्थं प्रतिपादयति। तत्त्वमसीति महावाक्येश्ष्स्मिन् नीलमुत्पलमिति वाक्यवद् वाक्यार्थो न सङ्गच्छते । अत्रोभयोः संसर्गज्ञानं नास्ति। अपितु अखण्डचैतन्यमेकं वस्तु भासते। तत् त्वम् इति पदाभ्यां भागत्यागलक्षणया एकमेव चिन्मात्रं ब्रह्मतत्त्वं साध्यते।

विद्यारण्यस्वामिनः तत्त्वमसि इत्यस्य महावाक्यस्य अखण्डैकरसत्वमेव वाक्यार्थं प्रतिपादयन्ति। प्रोक्तं च–

संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः।
अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः।।[21]

चतुर्थम् अयमात्मा ब्रह्म इति महावाक्यमथर्ववेदान्तर्गतमाण्डूक्योपनिषदोऽस्ति। महावाक्यस्थ अयं शब्देन स्वप्रकाशापरोक्षत्वमभिमतम् ।अयं शब्दः नित्यस्वरूपात्मनोऽपरोक्षरूपतां द्योतयति। आत्मपदेन देहेन्द्रियादिसंघातात् भिन्नः देहेन्द्रियादीनामधिष्ठानतया साक्षितया चान्तरात्मेति गीयते। प्रोक्तं च –

स्वप्रकाशापरोअत्वमयमित्युक्तितो मतम्।
अहंकारादिदेहान्तात्प्रत्यगात्मेति गीयते।।[22]

दृश्यत्वेन प्रतीयमानसम्पूर्णचराचरात्मकजगत्प्रपञ्चस्य यत् मूलतत्त्वं वास्तविकं सच्चिदानन्दरूपत्वमस्ति तदेव ब्रह्मशब्देनाभिहितम्। यत् सर्वेषामधिष्ठानमस्ति तत् पारमार्थिकं सच्चिदानन्दस्वरूपं सद्वस्तु महावाक्येषु ब्रह्मपदेनोच्यते। तत् ब्रह्म स्वप्रकाशात्मस्वरूपमस्ति इति महावाक्यार्थः अयमात्मा ब्रह्मेति। उक्तं च –

दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते।
ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशत्मरूपकम्।।[23]

एवमेवाद्वैतवेदान्तसम्प्रदाये जीवब्रह्मैक्यरूपं शुद्धचैतन्यस्य प्रतिपादने महावाक्यानां भूमिका अद्वितीया अस्ति। जीवब्रह्मणोरैक्यरूपं यदखण्डचैतन्यवस्तु तदेवाद्वैतवेदान्तस्य मुख्यः विषयोश्र्स्ति। महावाक्यैः साक्षादेव जीवब्रह्मणोरैक्यरूपमखण्डचैतन्यमवबोध्यते। यद्यपि अद्वैतवैदान्तसिद्धान्तानुसारेणोपक्रमोसंहारादिषड्विधलिङ्गैरशेषवेदान्तवाक्यानां तात्पर्यमद्वितीये एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि वर्तते। तथाहि महावाक्यैः साक्षादेवात्मसाक्षात्कारो जन्यते। अतो महावाक्यद्वारा मुमुक्षोर्मोक्षसाधनब्रह्मात्मैकतायाः ज्ञानं भवति। तस्मात् महावाक्यानामर्थनिरूपणं सार्थकमस्ति।

सन्दर्भाः –

1 बश्हदारण्यकवार्तिकम्।
2 ईशावास्योपनिषद्। 7
3 छान्दोग्योपनिषद्। 6/2/01
4 बश्हदारण्यकोपनिषद्।4/4/19
5 छान्दोग्योपनिषद्। 3/14/1
6 कठोपनिषइ्। 2/1/11
7 ऐतरेयारण्यकम्। 5/3 ऐतरेयोपनिषद् 3/3
8 बश्हदारण्यकोपनिषद् 1/4/10
9 छान्दोग्योपनिषद् 6/8/7
10 माण्डूक्योपनिषद् 2
11 वेदान्तसारः
12 पञ्चदशी 5/1
13 तदेव 5/2
14 तदेव 5/3
15 तदेव 5/4
16 तदेव 1/44
17 छान्दोग्योपनिषद् 6/2/1
18 पञ्चदशी 1/44
19 विवेकचूडामणि 244
20 नैष्कर्म्यसिद्धिः 3/3
21 पञ्चदशी 7/75
22 तदेव 5/7
23 तदेव 5/8

वेदों के संरक्षण में व्याकरण शास्त्र का योगदान

हरीश चन्द्र पुनेठा
देव संस्कृति विश्वविद्यालय
गायत्रीकुञ्ज, शान्तिकुञ्ज हरिद्वार

वेद भारतीय-संस्कृति, सभ्यता और श्रद्धा के प्रतीक हैं तथा भारतीय ज्ञानविज्ञान के मुख्य श्रोत हैं। कोई भी ज्ञान-विज्ञान-दर्शन-चिन्तन-धर्म वैदिक-वाङ्मय से अलग सत्ता नहीं रख सकता। यहां तक कि नास्तिक (अवैदिक) दर्शनों का भी उद्‌गम स्थल यही है। इनके बिना चिन्तन अथवा विचार की किसी भी धारा में सम्पूर्णता और प्रामाणिकता असंभव है। ऐसा दुर्लभ और अत्यन्त गौरवपूर्ण विषय भारतीय-मनीषा का उज्ज्वलतम रत्न है।

जिस प्रकार 'वेद' शब्द से चारों संहिताओं का अनायास ध्यान आ जाता है उसी प्रकार वैदिक साहित्य से अभिप्राय वेदोत्तरकालीन समस्त वैदिक-वाङ्मय से है। वास्तव में 'वैदिक' शब्द वेद विषयक विविध ज्ञान सामग्री का द्योतक है जिसमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् और षडङ्गादि सभी सम्मिलित हैं।

वेद शब्द और व्युत्पत्ति

स्वरभेद से दो प्रकार का वेद शब्द प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। एक है आद्युदात्त और दूसरा है अन्तोदात्त। आद्युदात्त वेद शब्द प्रथमा के एकवचन[1] में ऋग्वेद में पन्द्रह बार प्रयुक्त हुआ है और तृतीया के एकवचन में एक बार। अन्तोदात्त वेद शब्द ऋग्वेद में नहीं मिलता यजुर्वेद[2] और अथर्ववेद[3] में अन्तोदात्त शब्द मिलता है।

षडङ्गों में प्रधान व्याकरण

महर्षि पतञ्जलि ने कहा है कि ब्राह्मण को निष्कारण या निष्काम भाव से षडङ्ग सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए और उनका अर्थतत्त्व समझना चाहिए, क्योंकि वेद-वेदांग साक्षात् धर्म हैं। यह उनकी दृष्टि में ब्राह्मण का सहज कर्तव्य था। वे व्याकरण को षडङ्गों में मुख्य मानते थे, इसलिए उनकी दृष्टि में व्याकरण का अध्ययन परमावश्यक था। प्राचीनकाल में उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण व्याकरण पढ़ते थे। जब वे उच्चारण सम्बन्धी आभ्यन्तर और बाह्यप्रयत्नों तथा उच्चारण के कारणों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तत्पश्चात् ही उनको वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया जाता था।

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।

ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।।

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।

तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते[4]।।

1. शिक्षा, 2. कल्प, 3. निरुक्त, 4. ज्योतिष, 5. व्याकरण, 6. छन्द ।

इन सभी छः अङ्गों में व्याकरण को प्रधान अङ्ग माना जाता है। 'प्रधानं च षट्सु अङ्गेषु व्याकरणम्'[5] व्याकरण को वेदपुरुष का मुख बतलाया गया है। 'मुखं व्याकरणं स्मृतम्'[6] ऋग्वेद में व्याकरण को एक वृषभ के रुप में वर्णित किया है।

चत्वारि शृङ्गाः त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश।।[7]

महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरण के अध्ययन के पांच प्रयोजन बताए हैं 'रक्षोहागम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्'[8]।

रक्षा

महर्षि पतञ्जलि के काल में विद्यार्थी सीधे वेद प्रारम्भ कर देते थे और कहने लगे वैदिक शब्दों का ज्ञान वेद से और लौकिक शब्दों का ज्ञान लोक से ही हो जायेगा, तब व्याकरण की क्या आवश्यकता? इस स्थिति के प्रतीकार के लिए पतञ्जलि ने व्याकरण के अध्ययन पर जोर दिया और कहा कि वेदों की रक्षा व्याकरण के बिना सम्भव नहीं है। जो लोप, आगम और वर्णविकार को नहीं समझता है वह भली-भांति वेदों का पालन नहीं कर सकता। 'रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम् लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग् वेदान् परिपालयिष्यतीति'[9] रक्षा से वेदों की रक्षा अभिप्रेरित है। वेदों की रक्षा लिये व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिये। क्योंकि लोप, आगम और वर्ण-विकार का ज्ञाता ही वेदों का परिपालन कर सकता है।

ऊहः

'न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मन्त्राः निगदिताः'[10]

यज्ञ करने-कराने वालों को तो व्याकरण जानने की और भी आवश्यकता है वेदों के जिन मन्त्रों का यज्ञ में उपयोग होता है, उनमें लिङ्ग-विभक्ति सम्बन्धी कुछ परिवर्तन आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र करने पड़ते हैं। यह काम व्याकरण ज्ञान के विना सम्भव नहीं हैं।

आगमः

'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च'[11]

व्याकरण के पढ़ने का यह महत्त्वपूर्ण लाभ है। ब्राह्मण को तो निष्कारण ही षडङ्ग वेदों का अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि आगम (श्रुति) को यही अभिप्रेत है, और छः वेदाङ्गों में व्याकरण सर्वप्रधान है और प्रकृत में व्याकरण के मुख्य वेदाङ्ग होने से उसके अध्ययन से वाक्यार्थज्ञानरुप फल की प्राप्ति सिद्ध होती है। 'प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति'[12]

लघु

शब्दकोश अत्यन्त विशाल है, और सब शब्दों का इसी जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकना सुगम नहीं है। पर ब्राह्मण के लिये यह आवश्यक है कि शब्दों का ज्ञान प्राप्त करे, और शब्द का लघु उपाय यही है कि व्याकरण का अध्ययन किया जाए। 'ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दाः ज्ञेयाः'[13]

असन्देहः

याज्ञिकों के शास्त्र में बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं, जिनका अर्थ बिना व्याकरण ज्ञान के स्पष्ट नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, अग्नि, वरुण के निमित्त स्थूलपृषती अनड्वाही के आलम्भन का विधान है। स्थूलपृषती के दो अर्थ हो सकते हैं- बड़े-बड़े पृषतों धब्बों वाली तथा स्थूल और पृषत् वाली। ऐसे स्थलों पर व्याकरण जानने वाला व्यक्ति ही ठीक अर्थ को समझ सकता है। यदि पूर्वपद प्रकृति स्वर हो, तो बहुव्रीहि और यदि अन्तोदात्त हो, तो तत्पुरुष पद होगा।

निष्कर्षतः-

वेदाध्ययन से पूर्व वेदपुरुष का मुख कहे जाने वाले वेदाङ्ग व्याकरणशास्त्र का अध्ययन अति आवश्यक है। इसमें सन्देह नहीं कि अन्य वेदाङ्गों के समान व्याकरण भी एक महत्त्वपूर्ण वेदाङ्ग है और प्राचीन भारतीयों ने उसके विकास के लिये बहुत प्रयत्न किया।

1. ऋग्वेद- 1/43/9, 3/53/14
2. यजुर्वेद- 2/21

3. अथर्ववेद- 7/29/1
4. पाणिनीयशिक्षा
5. व्याकरणमहाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)
6. पाणिनीयशिक्षा
7. ऋग्वेद- 4/58/3
8. व्याकरणमहाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)
9. व्याकरणमहाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)
10. व्याकरणमहाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)
11. व्याकरणमहाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)
12. व्याकरणमहाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)
13. व्याकरणमहाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)
14. व्याकरणमहाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)

Aerobic and Anaerobic Activity

Is Tennis Aerobic or Anaerobic?

Dr.Chandra Shekhar Sharma
Sports Department
Uttrakhand Sanskrit University, Haridwar

Tennis is an engaging sport and a fun way for individuals of all ages to keep fit. Whether you play singles or doubles, tennis promotes tactical thinking, alertness, speed and explosive movement. Tennis offers a variety of health benefits, including boosting your mood, improving your cardiovascular system and reducing stress, according to a review published in the June 2009 issue “The Physician and Sports Medicine” journal. Tennis is categorized as an anaerobic activity, which differs from an aerobic activity.

Anaerobic Activity

Anaerobic exercise requires short bursts of high-intensity movement that last anywhere from a few seconds to no more than two minutes. Anaerobic activity is coupled with brief recovery periods. The movements promote power, strength and speed. Tennis, soccer, volleyball and sprinting are all anaerobic sports. As a tennis player when you rush in for a return, you are engaging in anaerobic activity. Anaerobic exercise gets your heart pumping, requiring you to work at 80 to 90 percent of your maximum heart rate.

Aerobic Activity

Aerobic activity is a movement that is more steady and sustained. Activity lasting longer than two minutes activates the aerobic system. Running, cycling, jogging and long distance running are examples of aerobic exercise. It requires you to function at a lower intensity for a longer period of time. Aerobic exercise is activated when you reach about 70 to 80 percent of your maximum heart rate.

Energy Use

When you perform aerobic exercise your body uses oxygen for energy. Your cardiovascular system pumps oxygen throughout your body to your muscles and tissues, allowing you to maintain movement for extended periods. Aerobic exercise promotes endurance. On the other hand, when you engage in tennis or any other anaerobic exercise, your body uses glycogen for energy. Glycogen is a stored form

of glucose found throughout your body, including in your muscles. Anaerobic means "without oxygen," and this type of exercise builds strength and promotes lean mass.

Calorie Expenditure

While fat burning is commonly associated with aerobic activities, you burn more calories playing tennis than you would while doing aerobics. Because tennis requires short bursts of high-intensity activity and relies on glycogen, it expends more calories than regular aerobic activity. For example, a woman weighing 140 pounds can expect to burn anywhere from 600 to 900 calories during an hour-long game of singles tennis. On the other hand, a woman of the same weight engaging in an hour of aerobics burns between 350 and 650 calories, according to the American College of Sports Medicine.

Is Swimming Aerobic or Anaerobic?

Swimming can be either an aerobic or anaerobic exercise depending on a variety of factors. Your fitness, the intensity of your workout and the duration of your swim can affect whether your body utilizes oxygen, which is the main difference. Aerobic and anaerobic workouts have their perks, but understanding each and the correct way to utilize them will benefit your fitness.

Aerobic Swimming

During aerobic exercise your body's demand for oxygen can be met and your intensity sustained. Any exercise you can maintain for more than two minutes will be aerobic. Aerobic swims are those that are longer in distance and duration. These swims are performed at an easy to moderate pace. Using the Borg Rating of Perceived Exertion scale, which measures physical intensity for a given effort on a scale of 6 to 20, an aerobic swim would fall somewhere between 7 and 13.

Aerobic Benefits

During aerobic swimming your body is under limited stress. This allows you to swim a more comfortable and effortless stroke. The more aerobic swimming you do, the greater your aerobic capacity will be, and thus the faster you will be able to swim for long distances. With practice, an increase in aerobic capacity will allow you to develop the skills necessary to swim for extended periods of time. Your muscles will build strength and endurance with minimal post workout soreness.

Anaerobic Swimming

During anaerobic swimming, your body is not able to keep up with your muscles' demands for oxygen. This type of swimming occurs when you swim at an intense rate. The higher your anaerobic threshold, the longer you will be able to sustain a challenging effort. Typically this type of swimming will only be able to be sustained for two minutes or less. This type of swimming will mimic a race-pace effort and lead to lactic acid buildup in the muscles. Lactic acid is the muscle's response to a lack of oxygen and it causes the burning sensation within the muscles often experienced during sprinting or fast swims.

Anaerobic Benefits

Anaerobic swimming will help build your lactic threshold; the more anaerobic swims you do, the more adept your body will become for high-intensity workouts. Anaerobic swimming can be done by sprinting or swimming for set distances. This will help build muscle strength while also burning a great deal of calories. Swimming in an oxygen-deprived state will make your body more efficient at delivering oxygen to your muscles.

Both aerobic and anaerobic exercise allows you to burn calories, increase aerobic capacity and improve overall health. If your primary exercise goal is losing weight, the argument between aerobic and anaerobic exercise comes down to one of quality versus quantity. Aerobic workouts are less intense, but they take much longer. You can burn more calories in a shorter amount of time with anaerobic exercise.

Energy-Producing Systems

When you work out, your body requires a constant supply of energy to keep you going. During light or moderate aerobic exercise, almost all of this energy from carbs and fat is produced using oxygen through a process known as oxidation. When you've exceeded your aerobic capacity and increased your heart rate above 80 percent of its maximum, you've entered the anaerobic zone. In the anaerobic zone, your body produces energy instantly through the breakdown of glycogen stores.

Calories Burned During Exercise

To lose one pound of body fat, you need to burn approximately 3,500 calories. The higher your heart rate and the more effort you put in during a workout, the more calories you'll burn. Still, because anaerobic exercise is so intense, you can only keep it up for a few minutes at a time. Because of this, the number of calories you'll burn during a workout is somewhat limited. Taken minute-for-minute, you will burn

more calories exercising anaerobically than you will aerobically, but you may be able to burn more total calories with a long, slow jog as opposed to some short sprints on the track.

The Afterburn Effect

Although you may burn more calories during an aerobic workout due to the amount of time you can exercise, you will lose weight faster with anaerobic exercise. Perhaps the most significant component involved in anaerobic weight loss is what researchers call the afterburn effect. In fact, up to 95 percent of the calories burned in an anaerobic workout are lost after you're done training, according to Dr. Christopher Scott, PHD, an exercise physiology professor at the University of Southern Maine. This is due to a combination of excess post-exercise oxygen consumption and the hypertrophic muscle-building process that is kicked off with intense exercise. Interestingly, while this process is kicked off through intense anaerobic training, increased post-exercise oxygen consumption is an aerobic process.

The Bottom Line

Although you can lose weight faster with anaerobic exercise, there are some drawbacks involved. When you ramp up the intensity of your workout, you also increase the potential for injuries. Sprinting and other forms of anaerobic exercise should not be performed on consecutive days to allow for proper rest and recovery. One of the additional benefits of anaerobic exercise is the effect on your musculature. While aerobic workouts will trim fat, anaerobic workouts can help burn calories and give you the shapely, muscular appearance you're looking for. If you want to get the benefits of both types of training, consider performing intervals on the track. Interval training consists of alternating between periods of high and low intensity. That way, you can get the benefits of multiple anaerobic bursts of exercise while conditioning your cardiovascular system.

The applicability of aerobic and anaerobic exercises makes the exercises more intense and easy, which made the difference between them. Tennis and swimming both the activity may be aerobic and anaerobic, depends on the workout. There are many more things to be researched out related to aerobic and anaerobic.

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

रामायण की वास्तुशास्त्रीय परंपरा

निमिता कन्याल

सारांश

वाल्मीकि - विरचित रामायण प्राचीन वाङ्मय में आदि महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें श्री राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध किया है। रामायण एक लोक प्रियकाव्य है। यह सनातन काव्यबीज[१] होने से परवर्ती काव्यों का उपजीव्य है। आचार्य बलदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित संस्कृत साहित्य के वृहद् इतिहास में रामायण को वेदों का उपबृहण करने वाले ग्रन्थ स्वीकार किया गया है।[२] रामायण पुराणों की भांति वेदों की प्रतिपद उपबृहण करती है। यह रामायण में वर्णित तथ्यों से सर्वथा प्रमाणित किया जा सकता है।

वाल्मीकि रामायण महनीय कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। रामायण में हृदय पक्ष का प्राधान्य होने पर भी कला पक्ष की अवहेलना नही है। रामकथा वाल्मीकि द्वारा सामान्य जन के हितार्थ लिखी गयी है। यह महाकाव्य सर्वाधिक लोक प्रिय, अजर, अमर ,दिव्य तथा कल्याणकर है।[३] वास्तुशास्त्र जीवन का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय है। इसकी सहायता से वास्तुदोष रहित स्वच्छ वायु एवं प्रकाश की व्यवस्था वाले सुन्दर सुरक्षित एवं सुदृढ़ भवन आदि का निर्माण कार्य संभव है। प्राचीन भारतीय समाज में भवन ही नहीं वरन् ग्राम, नगर, महल, मंदिर, पाठशाला आदि सभी को इस प्रकार बनाया जाता था कि उनका केन्द्रीय भाग या तो खुले सभागार के रुप में हो या जनसभाओं, पंचायत के लिए उसमें खुला और हवादार वृहद कक्ष बने या फिर वहां पूजा स्थल, मंदिर आदि का निर्माण हों। प्राचीन भारत में संयुक्त परिवारों के खुशहाली का मूल उसका प्रांगण ही समझा जाता था। संयुक्त परिवारों का विघटन होने से आँगन बटे और प्रदूषित हुए । वर्तमान में पारिवारिक जीवन में विकृतियां आने का यही कारण है। वृहत् संहिता में कहा गया है। कि - 'यदि गृह स्थायी सुखी जीवन चाहता है। तो उसे ब्रह्म स्थान की देखभाल बड़ी ही सावधानी से करनी चाहिए। यह स्थान पूरी तरह साफ एवं स्वच्छ रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस स्थान पर प्रदूषण फैलने से गृह स्वामी को हानि होगी,

सुखमिच्छन ब्रह्माणं यत्नाद्रक्षेदगही गृहान्तस्थम्।
उच्छिष्टाद्युपघाताद् गृहपतिरूपतप्येत तस्मिन्।।[४]

संकेत शब्द

वाल्मीकि-रामायण, वास्तु शास्त्रीय, रामायणकालीन, परम्परा, सभ्यता, वैदिक, समृद्धि, शिल्प, समाज।

सार

'साहित्य समाज का दर्पण होता है।' यह सूक्ति रामायण के सन्दर्भ में चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। वास्तव में वाल्मीकि रामायण अपने समय के न केवल समाज तथा संस्कृति का सटीक चित्रण प्रस्तुत करती है, बल्कि यह आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक दर्शन, सैन्य व्यवस्था तथा अपने समय के समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं कला का अनुपम और अद्‌भुत् संग्रह भी है। मानव जीवन तथा ज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो, जो महाकवि की दृष्टि से अछूता रह गया हो।

वाल्मीकीय रामायण में नगर, दुर्ग, वीथिका, वन, उपवन आदि का जो चित्रण किया गया है, उसके वास्तुशास्त्रीय सूत्रों की प्राप्ति के लिए भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता के सूत्रों को खोजना आवश्यक है। उन्हीं के आधार पर रामायण में चर्चित वास्तुशास्त्रीय निर्मितियों की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि ताम्रयुगीन सभ्यता भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता के कलात्मक परिष्कार एवं यांत्रिकी कौशल की सराहना पाश्चात्य मनीषियों ने भी की है। उन्होंने माना है कि भारत की यह प्रथम ताम्रयुगीन सभ्यता, मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यताओं से भी बढ़-चढ़कर थी। सिन्धु नदी की उपत्यका में पल्लवित यह ताम्रयुगीन नगरीय रचना थी। 'इसकी प्राचीनता पर प्रकाश डालते हुए पुरातत्वसुविज्ञ सर जॉन मार्शल ने इसकी तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच निर्दिष्ट की थी'।[५] कालान्तर में जो शोधकार्य हुए, उनसे प्रमाण पूर्वक यह जानकारी मिलने लगी, कि इस लोक विश्रुत सभ्यता का समय 2500 ई0पू0 से 1500 ई0पू0 तक था। सिन्धु घाटी में सुशोभित ताम्रयुगीन नगरों की तिथि सम्बन्धी यह अवधारणा जब लगभग सर्वमान्य हो गयी है। हाल के वर्षों में गहनता के साथ जो शोधकार्य हुआ है, उसने माना है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता का काल-संपुट 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का एक सहस्राब्द है।

सिन्धु घाटी की सभ्यता का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के विकास को सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों ने प्रभावित किया है। अत: रामायणकालीन वास्तुशास्त्र पर उक्त ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रभावस्वरूप सरयू नदी की भूमिका बन जाती है। सरयू नदी ने रामायणकालीन वास्तुकला को प्रभावित करते हुए अपने तट पर नगर-रचना करवाई। यही बात रामायण कालीन अन्य नगरों पर भी लागू होती है। अन्य नगरों को भी, जो किसी सागर या सरोवर के तट पर हैं। सिंन्धु सभ्यता के वास्तु ने उन्हें अपनी तरह से प्रभावित किया है।

रावी नदी की उपत्यका में अवस्थित हड़प्पा और सिन्धु-तट पर अवस्थित मुजान जोदारो दोनों नगर भव्य थे, और ताम्रयुग के आदर्श एतिहासिक केन्द्रों के रूप में उनकी ख्याति थी। हड़प्पा नगर का उल्लेख वेदों में भी 'हरिपीया'[६] के रूप में हुआ है।

हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर भारतीय वास्तु सिद्धान्तों के अनुरूप बने थे और दोनों ने ही भारत के भावी नगरों की योजना को प्रस्तावित किया। वास्तु सम्बन्धी निम्नलिखित तथ्यों को प्रकट करते हुए इन नगरों ने रामायणकालीन वास्तु को प्रभावित किया-

1- दोनों नगर तीन मील के घेरे में बसे हुए थे। परकोटे की व्यवस्था थी।

2- प्रत्येक नगर के दो मुख्य भाग थे।

3- भारतीय पुराकालीन अभियंताओं की मौखिक देन को दोनों नगरों प्रस्तुत किया।

4- पुर निमार्ण कर उर्ध्वाधर योजना सराहनीय थी, जिसमें सबकी सुविधा ध्यान में रखी गयी थी।

5- दुर्ग भाग महापुर का विशिष्ट भाग था, जिसमें राजसत्ता और अधिकारी मंडल की आवासीय व्यवस्था थी। इसका निमार्ण धरातल में चालीस फीट ऊँचे एक चबूतरे पर किया गया था। इसके चारों ओर सुरक्षा भित्ती प्रहरी कक्ष एवं अट्टालक-बुर्ज का निमार्ण किया गया था।

6- अवरस्थ नगर में सामान्य जनता की आवासीय व्यवस्था थी, जहॉ सामान्य व्यवसायिक कार्य चलते थे।

7- नगर-निमार्ण में शिल्पियों की कार्यकुशलता द्रष्टव्य थी, उनकी कला अनुकरणीय बन गयी थी।

उक्त तथ्यों का प्रभाव रामायणकालीन वास्तु पर भी पड़ा है। रामायण के जिन नगरों का वर्णन वाल्मीकीय रामायण में किया गया है, उन सब पर उनका प्रभाव दिखाई देता है।

रामायणकालीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा का मूलस्त्रोत खोजने के लिए हड़प्पा की दुर्ग तथा बाह्य नगर-संरचना का विवेचन आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि वहाँ का दुर्ग, वास्तु की पारम्परिक स्थिति के अनुरूप मिट्टी, काष्ठ तथा अंशत: ईटों से निर्मित था। राजकीय भवनों के साथ कर्मचारियों के भवन तथा पास में ही श्रमिकों की आवास व्यवस्था थी। नगर में राजमार्गों की व्यवस्था की गयी थी, जिससे सामान्य दैनिक कार्य सुचारु रूप से संचालित होते रहते थे। राजमार्ग चौड़े थे और योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किये गये थे। सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर प्राचीर बनी थी। उक्त सुरक्षा-भित्ती प्राचीर मजबूत थी, उसकी चौड़ाई 45 फीट थी, इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा नगर निमार्ण से पूर्व ही भारत के कुशल

कारीगर प्राकार-निमार्ण में दक्ष थे। उल्लेखनीय है कि प्राकार निमार्ण की यह परम्परा रामायणकालीन वास्तुशास्त्रों में भी अपने मूल रूप में आ गई।

यहां विचारणीय है कि इस परम्परा के आधार पर युग-युगान्तर में भारत के प्रत्येक भाग में नगर, प्राकार, गोपुर, अट्टालकः बुर्ज आदि से युक्त हुआ करते थे। 'महाभारत एवं रामायण में हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ, मथुरा एवं अयोध्या आदि महापुरियों के वर्णन-प्रसंग में गोपुरों तथा अट्टालकों से युक्त प्राकारों के मनोरम विवरण प्राप्य हैं। यही तथ्य इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा के दुर्ग की निमार्ण-विधि ने सुनिश्चित वास्तुशैली का रूप धारण किया था, जिसके आदर्श ने गंगा-घाटी तथा यहाँ तक कि दक्षिणापथ के नगरों की भी रूपरेखा को निर्धारित किया था।'[७]

नगर-वास्तु का सम्बन्ध धान्यागारों से भी होता है। नगरीय जीवन को सुख-सम्पन्न करने के लिए भण्डारों/धान्यागारों के विशेष निमार्ण सिन्धु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। रामायणकालीन वास्तुकारों ने भी जनता के सुख के लिए नगरों में धान्यागारों का निमार्ण कराया।

स्नानागार की व्यवस्था सभ्यता का प्रतीक है। सिन्धु घाटी की सभ्यता तथा उससे प्रभावित और अपनी दीर्घ परम्परा के कारण अतीत में कभी उसको भी प्रभावित करने वाली यूनानी सभ्यता ने जिन स्नानागारों को जनता के लिए निर्मित किया, उन्हीं की छाया रामायणकालीन नदी -घाटों में पड़ी है।

राजनगरों में सभा मंडपों की अपनी विशेषता होती है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग सन्निवेश में वहाँ का सभा मंडप 90 फीट वर्गाकार भवन था। यह अपनी किस्म का पहला वास्तुशास्त्रीय उदाहरण माना जाता है। जहाँ तक रामायणकालीन वास्तुशास्त्र पर सभा मंडपीय रचना की उपस्थिति का प्रश्न है, उस पर विचार करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि स्तम्भों का निमार्ण रामायण काल में हुआ है। सभा मंडपों की भी उपस्थिति सम्भाव्य है। प्रजा की बैठक व्यवस्था के लिए रामायण में सभामंडपों की निर्मित हुई है। यज्ञकार्य, मनोरंजन आदि के लिए सभामंडपों की व्यवस्था की जाती थी।

रामायणकालीन वास्तुशास्त्रीय निर्मितियाँ वैदिक परम्परा पर निर्मित थी। वेद के वचनों के अनुरूप वास्तु के जिन सूत्रों का विकास हुआ, उनका रामायण काल में पालन किया गया। वास्तु विद्या पारंगत शिल्पियों की वैदिक परम्परा ने रामायणकालीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा तक अपने सूत्रों को संप्रेषित किया है। अथर्ववेद में उन विद्वानों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने नगर-रचना में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस सम्बद्ध में अथर्ववेद की यह ऋचा उद्धरणीय है-

यस्या पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्या विकुर्वते।

प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामांशां रण्यां नः कृणोतु॥[८]

जिस पृथ्वी में देवकृत नगर हैं, जिसके नगरों को विद्वान वास्तुकारों ने बनाया है, जिसके खेतों में मनुष्य कृषि-कर्म करते हैं, प्रजापति परमेश्वर विश्वकर्मा उस पृथ्वी की प्रत्येक दिशा को हमारे लिए रमणीय बनाने की कृपा करें।

उक्त ऋचा इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि विद्वान, भवन निर्माताओं अभियंताओं की उपस्थिति वैदिक काल से रही है, वे अभियंता किसी संस्थान में न पढ़कर अपने पूर्वजों से ही हस्त कौशल को, अनुभव के आधार पर अर्जित करते थे। ऐसे 'स्थपति' रामायण में भी उपलब्ध थे, और उनके द्वारा रामायण कालीन वास्तुविद्या को उत्कर्ष की दिशा प्रदान की गयी।

वास्तु विद्या के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जिनमें मार्गों, सुविधाजनक तथा संरक्षित पंथों का समाहार है उन सबकी रचना की ओर रामायणकालीन वास्तुशास्त्र की परम्परा को सुदृढ़ करने के लिए वेदों में पहले ही निर्वचन हो गया है। इस संबंध में अथर्ववेद की एक ऋचा में कहा गया है-

ये ते पंथानो बहवो जनायना रथस्य वर्तमानसश्च यातवे।

येंः संचरन्त्युभये भद्रपापास्वं पत्थानं जयेमामित्रम तस्करं यच्छिवं तेन नो मृड।।[९]

हे पृथ्वी तुममें ये जो अनेक मार्ग हैं, जिनमें मनुष्य, रथ, पशुयान आदि चलते हैं, जिनमें भले-बुरे सभी लोग चलते हैं, उन्हें हमशत्रुरहित, तस्करशून्य बनाकर उनमें चलें, और हम मार्गों की सुरक्षा के साथ हम अपने जीवन में सतत् आगे बढ़ें।

आवागमन के लिए उचित मार्गों, सेतुओं आदि की आवश्यकता मानव सभ्यता के प्रारम्भिक काल से रही है। शिल्पकौशल का अभिज्ञान रामायणकाल के शिल्प व वास्तु के उत्कर्ष का साक्षी है। अयोध्या आने के तुरन्त बाद अपनी समस्त प्रजा के साथ श्री राम को वापस लाने के लिए भरत चित्रकूट जाना चाहते हैं। उनके वन-गमन, चित्रकूट प्रस्थान की तैयारी के लिए अयोध्या से गंगा-तट तक सुरम्य, सुखद राजमार्ग का निमार्ण किया जाता है, जिसे सम्पन्न करने के लिए वास्तुविद, मार्गविद, तकनीकि और अन्य वर्गों में दक्ष लोग भरत से पूर्व ही प्रस्थान करते हैं।

अयोध्या से गंगातट तक उक्त राजमार्ग निर्मित होकर किस प्रकार अपनी, शोभा अपने शिल्प व वास्तु-सौन्दर्य से जनता को चकित कर देता है। इस ओर वाल्मीकि रामायण का यह अशं प्रकाश डालता है-

जाहनवी तु समासाद्य विविधद्रुम काननाम्।

शीतलामय पानीयां महामीनसमाकुलाम्।।

सचन्द्र तारागणमंडितं यथा नभः क्षपायाममलं विराजते।

नरेन्द्रमार्गः स तदा व्यराजत क्रमेण रम्यः शुभशिल्पि निर्मितः॥[१०]

नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल-निर्मल जल से भरी हुई और बड़े-बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। रात्रि के समय वह चन्द्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था।

वास्तुविद्या ने ज्योतिष को भी अपना अंग माना है। शुभ मुहूर्त की खोज में वास्तुशास्त्री का रहना इसका साक्ष्य है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में इसकी ओर इस प्रकार संकेत किया है-

नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तिछवदः।

निवेशान् स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः॥[११]

वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और-मुहूर्तों में भरत के रहने के लिए जो-जो स्थान बनाये, उनकी प्रतिष्ठा करवाई।

रामायण कालीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा वास्तु दोष दूर करने के लिए प्रतिष्ठा के आयोजन को स्वीकार करती थी। मुहूर्त के अनुरूप ही भवन बनता था, परन्तु फिर भी उसमें कोई दोष रह गया हो, तो उसका प्रशमन करने के लिए प्रतिष्ठा करवाई जाती थी।

वास्तुशास्त्र ने शुभ वृक्षों के निकट आवास की अनुशंसा की है। रामायण कालीन वास्तु परम्परा ने भी इसे स्वीकार किया। वाल्मीकि रामायण का निम्नलिखित श्लोक इसकी पुष्टि कर रहा है-

आज्ञा प्याय यथाज्ञाप्ति युक्तास्ते अधिकृता नराः।

रमणीयेषु, देशेषु, बहुस्वादु फलेषु च॥[१२]

रामायण कालीन वास्तुशास्त्र का मानव - समृद्धि में योगदान

मानव संसाधन का विकास समाज को विकसित करने के लिए आवश्यक है। जब मानव संसाधन विकसित हो जाता है। तब सभी प्रकार की बाधायें स्वतः दूर हो जाती हैं। आदर्श समाज व राज्य के लिए मानव व्यक्तित्व का सुचारु विकास करने के लिए रामायणकालीन वास्तुशास्त्रीय रचनाऐं प्रेरणा देती हैं।

मानव की समृद्धि आर्दश आवास एवं आदर्श उद्योग पर निर्भर करती है। समृद्धि के आधारस्वरूप भवन, राज्यमार्ग, देवायतन, धर्मगृह, अतिथिगृह, उद्यान, सेतु, शिल्प-कौशल आदि के आनयन के लिए रामायणकालीन वास्तुशास्त्र के योगदान को समझना होगा, तथा उसे प्रेरणा स्त्रोत मानकर समाज व जीवन में उतारना होगा।

यज्ञ विधान के लिए आज जिस वेदिका का निर्माण किया जाता है, उसका सम्बन्ध मानव की समृद्धि से है। यह समझा जाता है कि यज्ञ के विधिवत संचालन से सारी बाधाऐं दूर हो जाती हैं, तथा यज्ञ कर्ता का मन विकसित हो जाता है। समाज के सामने आदर्श रखने के लिए इसी आशय के साथ श्री राम ने वनगमन पर चित्रकूट में अपनी पर्णशाला में यज्ञ के नियम का पालन करते हुए वेदिकाओं का निमार्ण किया और वहाँ पर श्री गणेश, विष्णु के साथ आठ दिक्पालों की स्थापना की। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख निम्नवत मिलता है -

वेदिस्थल विधानानि चैत्यान्यायतनानि च।

आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः॥[१३]

जिस विधान का अनुपालन श्री राम ने किया, वह सब प्रकार से वैदिक था, और उसका प्रभाव आगामी मानव समाज पर पड़ा। वेदिका निमार्ण की यह परम्परा निरन्तर चल रही है, और इससे मानव समृद्धि की आशा बलवती हो रही है।

भारतीय कला के विकास में महर्षि के कथनों का विशेष योगदान है। कला की साधना करते हुए मानव ने अपने जीवन को समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। रामायण में महर्षि ने स्थापत्य के सम्बन्ध में जिन सामग्रियों का उल्लेख किया है, आदर्श भवन को निर्मित करने के लिए जिन साधनों की बात की है, उसका अनुगमन करते हुए आज कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और सुयोग ला सकता है। अतः यह सहजतया कहा जा सकता है कि रामायण ने मानव समृद्धि के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। रामायण का पाठ करते हुए पाठक को अपने भवन तथा उसके परिसर को तद्वद बनाने की प्रेरणा मिलती है। उसी के अनुरूप उसने उद्यान- संस्कृति को विकसित किया है, और उसके जीवन में समृद्धि आई है।

वास्तुकला के अनुरूप रामायण में जिन नियमों का पालन किया जाता था उनकी ओर वाल्मीकीय रामायण में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। नगर-भवन-निमार्ण के लिए स्थल का चुनाव करते समय जिन बातों का ध्यान रखा जाता था, उनका अनुगमन करने पर आज का मानव-समाज भी समृद्धि की दिशा में जा सकता है। रामायण काल में नगर व भवन के लिए उपयुक्त स्थल का चुनाव किया

जाता था, जो समतल हो, जहाँ स्वास्थ्य- लाभ हो सकता हो, जो स्वच्छ हो, तथा पानी सहजतया प्राप्त हो जाता हो एवं खाद्य पदार्थ प्रचुरता से उपलब्ध हो सके। नदी तटों को प्राथमिकता देते हुए रामायणकालीन वास्तुशास्त्र मानव जीवन की भावी समृद्धि को अपने दृष्टिपथ पर रखता था। तब नदियों के तटों को वास्तुशास्त्रीय पद्धति एवं स्थापत्य- कौशल को ध्यान में रखकर बंधित किया जाता था, नदी में सुन्दर घाटों का निमार्ण किया जाता था, और सामान्य जनता को सुख-सुविधा पहुचाने के लिए उचित जल व्यवस्था की जाती थी। नदियों के राष्ट्रीय महत्व को समझना रामायणकालीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा का विशिष्ट अंग था। नदी यातायात तथा व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए मार्ग का काम करती थी। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने किष्किंधा क्षेत्र में पहुँचने पर जब अपने अनुकूल गुहा का खोज की और इस सम्बन्ध में लक्ष्मण से जो वार्ता की, उससे रामायणकालीन वास्तु तथा उसके भावी मानव-समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के दर्शन होते हैं। इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रकार किया है-

इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्त मारुता।।

अस्यां वत्स्याम सौमित्रे वर्षरात्रमरिदम्।

गिरिशृङ्गमिदं रम्यमुत्तमं पार्थिवात्मज।।

श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिरूपषोभितम्।

नानाधातु समाकीर्ण नदीदर्दुरसंयुतम।।[१४]

श्री राम ने उस गुफा को श्रेष्ठ माना, जो विशाल हो, खुली हवादार हो, जिसके निकट सुन्दर और सम्पन्न पर्वत हो तथा जहाँ नदी भी हो। वास स्थान के लिए श्रेष्ठ होती है जो विधि साधनों से युक्त हो। इसी आधार पर मानव समृद्धि हो सकती है। रामायण के इस अंश का अर्थ जानने वाला व्यक्ति निश्चित ही अपने भवन के लिए साधनों की निकटता को ध्यान में रखेगा, जिससे स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में सम्पन्नता आयेगी।

वनस्पति की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए श्री राम कहते हैं -

विविधै वृक्षषंडेश्च चारुचित्रलतायुतम।

नानाविहग संघुष्टं मयूरवरनादितम्।।[१५]

रामायणकालीन वास्तुशास्त्र में इस ओर भी संकेत किया जाता है कि नगर के विकास तथा समाज की आर्थिक प्रगति के लिए राजमार्गो का सुनियोजित निमार्ण करना चाहिए। आधुनिक काल में

सड़कों को जीवन रेखा से उपमित करते समय भी विकास पुरुष रामायण काल के वास्तु को भी अपने ध्यान में रखते हैं।

किसी के जीवन में समृद्धि तभी आ सकती है, जबकि वह अपने कार्यस्थल, अपने गृहस्थल और अपने गांव व नगर को जीवन्त माने। रामायण काल में भी यह विचार बना हुआ था, तभी श्री राम वनवास से लौटते समय सीता से कहते हैं-

एषा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम।

अयोध्यां कुरु वैदेही प्रणामं पुनरागता॥[१६]

रामायण के अनेक प्रसंग नगर को राजमहल को जीवन्त मानते हैं, जिससे कि उनके प्रति जनता में ममत्व बना रहे, और वे निरन्तर अपने कर्म में आगे रहे, तथा सम्पन्नता की ओर बढ़ते रहें।

उपसंहार

रामायणकालीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा को जनहित में जीवित रखने के लिए भारत के सन्दर्भ में वास्तुविद्या की जो परम्परा वेद व पुराण काल से चली आयी है उसने मानव-समाज को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है। प्रारम्भ से ही मानव अपनी जीविका व शारीरिक तथा मानसिक सुख हेतु अपने लिए उचित स्थल की खोज करता रहा है। समय के पूर्ण उपयोग के द्वारा ही विकास की दिशा दिखाई देती है। अतः भारत की आर्य परम्परा ने रहने, काम करने तथा मनोरंजन के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त स्थल की खोज कर उसमें आवास व्यवस्था का पक्ष लिया है।

वर्तमान में, जब मानव संसाधन की बात की जाती है, मानव संरचना के द्वारा सभी देशों में समाज को सुख पहुंचाने की परिकल्पना की जाती है। मानव के मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग कर समाज को उच्च धरातल पर ले जाने का विचार प्रस्तुत किया जाता है और जब सभ्यता के सोपानों को रक्षित करते हुए नवीन सोपानों के निमार्ण के लिए अधिवाचन किया जाता है, तब वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आवास विकास का प्रबन्धन समीचीन प्रतीत होता है। आज वास्तुविद्या का अध्ययन करने वाले कुछ प्रतिष्ठित संस्थान उभरकर आये हैं। चीन में फेंगसुई के नाम से इस विद्या ने अपने पैर सुदृढ़ कर लिए हैं। पाश्चात्य देश भी भारत की मदद से उचित आवास-निमार्ण को स्वागत का विषय मान रहे हैं। तकनीकि संस्थान वास्तुशास्त्र के मूल को अपने शोध का विषय बना रहे हैं। तब यह स्वाभाविक है कि वास्तुशास्त्र की बारीकियों की जानकारी के लिए पौराणिक, वैदिक ग्रन्थों एवं पुराकालीन महाकाव्यों में उन स्थलों को चिन्हित किया जाये, जहाँ वास्तुशास्त्र के नियमों ने अपने धरातलीय रूपों का प्रदर्शन किया है।

समाज के विकास के लिए राजधानी, व्यापारिक स्थल, यातायात की व्यवस्था, मनोरंजन केन्द्र, शिक्षा संस्थान आदि की व्यवस्था के लिए उनके उपयुक्त स्थलों का चयन करने में वास्तुशास्त्र सहायक होता है, अतः उसका सम्मान करते हुए नगर की उचित रचना करनी चाहिए।

रामायणकालीन वास्तुशास्त्र ने पूर्वकालीन वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों की मान्यता के अनुसार भवन निमार्ण करते समय उसमें देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है। रामायणकालीन यह वास्तु विचार नगर को सजीव रूप देने में समर्थ है। रामायणकालीन वास्तुशास्त्र ने अपने पूर्ववर्ती वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों का अनुगमन करते हुए यज्ञ वेदिकाओं के निमार्ण में अपनी कुशलता का परिचय दिया हैं यज्ञों का संचालन भारतीय आर्ष परम्परा का मुख्य अंग है। जिससे वास्तुशास्त्र ने समाज को संस्कृति का पाठ सिखाने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ाये हैं।

वास्तुशास्त्र सुसभ्य समाज के आवास के संबंध में अपना एक विशेष तर्क इस प्रकार रखता है कि मार्गों, राजमार्गों के दोनों पाश्वों में उनके दोनों तरु समान ऊँचाई के मकान हों। रामायण काल में इसका ध्यान भी रखा गया कि राजमहल के अतिरिक्त जनसामान्य को समता का भाव ज्ञात कराने के लिए ऐसे समानाकार भवनों की आवश्यकता प्रतीत की गई। निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि रामायणकालीन वास्तुशास्त्र सारे समाज को समान आवास व्यवस्था प्रदान कर सामाजिक एकता की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है।

वास्तुशास्त्रीय परम्परा ने किसी कालखण्ड विशेष तक अपने को सीमित न रखकर प्रारम्भ से लेकर आज तक अपनी विद्यमानता को स्थापित किया है। इस निष्कर्ष से यह स्पष्ट किया है कि रामायणकालीन वास्तु परम्परा का प्रभाव भारत के मध्यकालीन भवनों और स्तूपों पर भी पड़ा है। सांची के स्तूप तथा वहां बनी हुई परिखाऐं रामायण में वर्णित परिखाओं, स्तम्भों की परिकृति के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं। इतना ही नहीं विदेश में विशेषतः चम्पा, प्राचीन हिन्दचीन में रामायण काल के वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुगमन के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि रामायणकालीन वास्तुशास्त्र वास्तुविद्या के क्षेत्र में अनुपम स्थान रखता है। वास्तुशास्त्र की सततता के लिए वाल्मीकि रामायण के कला प्रसंगो का महत्व सदैव बना रहेगा।

सन्दर्भ सूची

1- वृहद् धर्म पुराण पूर्व खण्ड 30/47 - **काव्यबीजम् सनातनम्**

2- बाल का0 4/6- **स तु मेधविनौ दृष्ट्वा वेदेषुपरिनिष्ठतौ।**
वेदोपबृहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः।।

3- बाल का0 2/36- **यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले।**

तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति।।

4- वृहद् संहिता वास्तुविद्या अध्याय - 66

5- मोहन जोदड़ो एण्ड इंडस सिविलाइजेशन-जॉन मार्शल पृ0- 106

6- ऋग्वेद 6/17/5

7- प्राचीन भारत में नगर और नगर जीवन, उदय नारायण राय पृ0 - 26

8- अथर्ववेद 12/1/43

9- अथर्ववेद 12/1/47

10- अयो0 का0 80/21-23

11- अयो0का0 80/17

12- अयो0का0 80/15

13- अयो0का0 56/33

14- किष्किन्धा का0 27/6-8

15- किष्किन्धा का0 27/9

16- यु0का0 123/52

Traces of Communication in The Vedic and Sanskrit Text: Study of The Non-Verbal Communication in The Natyasastra

***Dr.DhirajShukla**
Assistant Professor
Department of Journalism
Uttarakhand Sanskrit University Haridwar,Uttarakhand

Abstract

Communication is a natural phenomenon. It is a cyclic process. There are different forms of communication. These include the Verbal Communication and the Non-verbal Communication also. The other forms can be classified as Audio,Visual and Audio-Visual or as a Intra-personal Communication, Inter-personal Communication, Group Communication and Mass Communication. Out of these Non-verbal Communication plays the pivotal role in the effective communication.

It not only expresses its independent meaning but also helps the receiver of the messages in understanding the complete meaning of the spoken word.

The way Non-verbal Communication has been described in our Vedic text and Sanskrit literature is unmatched. It is the literature and text of the Vedic as well as Sanskrit literature that described the various forms and uses of Non-verbal Communication. In comparison to Vedic and Sanskrit era scholars, the modern communication theorists and scientists description of the forms and uses of Non-verbal communication are limited. Furthermore, as per the available historical record it is the Vedic and Sanskrit texts that identified the Non-verbal Communication forms and their uses first time in the world history .

The aim of this paper is to trace the roots and description of Non-verbal Communication in the Vedic and the Sanskrit literature and bring before the scholar world of communication. The study is based on the Natyasastra of Bharatamuni. The secondary data have been taken into account in this study. This is an exploratory research and content analysis has been done in this study.

Keyword: Major Limbs (*Anga*), Minor Limbs (*Upanga),* Gesture(*Angika*)

Introduction:

In Natyasastra ,Bharatamuni explains the different kinds of Non-verbal expressions. According to Bharatamunic the Histrionic Representations is known to be fourfold:Gestures(Angika),Words(Vacika),Dresses and Make-up(Abraya) and the Sattva. Describing Histrionic Representations(Abhinaya) Bharatamuni identifies different types of gestures. He says that there are three types of gestures:

1. That of the limbs(Sarira)
2. That of the face(Mukhaja)
3. That related to different movements of the entirebody(Cestakrta) including the Sakha, The Anga and The Upanga

He further says that Dramatic performance in its entirety relates to the six limbs including the major and the minor ones, such as head, hand, lips, breast, sides and feet. He elaborates the uses of the different major limbs as well as minor limbs which helps the actor/narrator to communicate his message to receiver/ audience. These major limbs and minor limbs work as an effective tools to realise the **Sadharinikaran** (Equal footing) state between the Sender(Actor/ Director/Narrator) and Receiver(Viewer/Audience). The modern communication theorists/scientists have also recognised the importance of Non-verbal Communication and identifies its various forms. But, these are not so elaborative as Bharatamuni described. Bharatamuni not only identified and gave the long list of Non-verbal expressions but also described their uses.

Hence, this paper entails the traces of the Non-verbal Communication pattern described in the Vedic and the Sanskrit text as well as literature. The study is based on Bharatamuni'sNatyasastra only.

Objectives:

The following are the objectives of the paper:

1. To trace the roots of the communication in Sanskrit language
2. To find out the Non-verbal Communication importance in the Vedic and Sanskrit era & literature
3. To provide the exploratory knowledge to modern communication scholar and researcher as a base point to do further research in the field of the Vedic and the

Sanskrit languages and literatures to understand the communication phenomenon in the Indian context.

Research Methodology:

The Exploratory research design has been applied to this study . The Content Analysis method has been applied in this study and the data collection is based on secondary data.

Discussions:

Non-Verbal Communication in Vedic & Sanskrit Text-***Natyasastra***

Bharatamuni describes about the following four ways of Histrionic Representation in the eighth chapter 'Angabhinaya':

1. **Angika**(Gesture)

2.**Vacika**(Words)

3**.Abarya**(Dresses and Make-up)

4.**Sattva**

Among the various modern communication forms, Gesture is considered to be as Non-verbal form of communication. Bharatamuni has described the three varities of **Gesture(Angika)**:-

a.Sarira(Limbs)

b.Mukhaja(Face)

c.Cestrakrta(Movement of the entire body)

He further explains that Dramatic Performance in its entirety relates to the six **Major Limbs(Anga)** and six **Minor Limbs(Upanga)**. The six major limbs comprises of head, hands, breast, sides, waist and feet while the six minor limbs include eyes, eyebrows,nose,lower lip and chin.He also elaborates that different gestures support in expressing sentiments(Rasa) and states(Bhava).

In the eighth chapter of Natayasastra thirteen types of the gesture of head and thirty six types of Glances have been mentioned which expresses the different sentiments of the various psychological states. The 36 types of glances includes the movements of nine gestures of eyeballs,nine of eyelids and seven of eyebrows.. Besides these, six nose

gestures,six chick gestures six lower lips gestures, seven chin gestures, six mouth gestures and nine types of neck gestures have been identified and their different connotations have been explained.

In chapter ninth-Upangabhinaya, sixteen gestures of hands have been described with their different uses.

In the chapter tenth-Sharirabinaya, five kinds of breast gestures, two types of side gestures, five types of waist gestures, five types of thigh gestures, three gestures of belly, five types of shank, five gestures of feet and the carries along with their uses have been elaborated.

Conclusion:

The above description clearly states that in Natyasastra not only the various types of gestures have been identified but also their applications were described to express different moods and sentiments.It clearly establishes the fact that the significance of Non-verbal communication in sharing ideas and thoughts with groups as well as with mass were realised and understood in ancient Vedic and Sanskrit language era. In a logical and scientific manner Non-verbal communication uses were established and practice way before the modern era.These are articulated by the Indian traditional media which are easly traceable even to-day in the various folk dance and drama. This also corroborate the fact that the mode of communication was not only through verbal means but also by Non-verbal means.

References:

Kumar, Pushpendra : Natyasastra of Bharatamuni,New BBC, Delhi Shastri, Babu Lal Shukla: Natyasastra of Bharatamuni, Chaukhambha Sanskrit Sansthan,VaranasiNagar,R.S. & Joshi,K.L.: Natyasastra of Bharatamuni,Parimal Publications, DelhiKetkar,Godavari Vasudev & Dave,Jasvanti,Parimal Publications,Delhi

Joshi, P.C. : Communication & National Development, Anamika Publishers & Distributors (Pvt.) Ltd., New Delhi-2

Kumar K.J. : Mass Communications in India, Jaico, New Delhi, 2003.

McquailDenis:Mass Communication Theory; An Introduction, Sage, 1994.

NarulaUma : Development Communication (2006),HarAnand Pub., New Delhi-20.

Upadhyay Anil Kumar : 'SamajikVikas Mein Sanchar Madhyamo Ki Bhumika', Sanchar Madhyam, Oct.-Dec., 1992 and Jan.-March, 2000.

WebSites:

http://www.academia.edu/3884721/The_Science_Of_Vedic_Communication

http://http://sadharanikaran.com/?p=15

https://sanskritdocuments.org/articles/indexalpha.html

औपनिषद शिक्षा द्वारा मानव कल्याण

डॉ. विन्दुमती द्विवेदी
सहायक आचार्या
शिक्षाशास्त्र विभाग
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

भारत वर्ष की पुण्यभूमि प्रारम्भ से ही आध्यात्मिक चिन्तन की उद्‌भवस्थली रही है। यहाँ की धरा अध्यात्म के पावन सौरभ से व्याप्त है। यह सौरभ जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। ऋषि मनीषियों की तपःस्थली इस धरित्री पर अनेक महामानव अवतरित हुए जिन्होंने अपनी उन्मेषशालिनी मेधा द्वारा ज्ञान का अन्वेषण किया। जिस सत्य को उन्होंने अपनी प्रज्ञाचक्षु से देखा उसी को वाणी द्वारा प्रकट किया। जिस समय मानव अपने आदिम एवं असभ्य स्वरूप मे विचरण कर रहा था, उस समय यहाँ सरस्वती के वरद पुत्र ऋचाओं का उद्‌घोष कर रहे थे। ये उद्‌घोष ही वैदिक वाङ्मय–संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् के रूप में साकार हुए। वैदिक वाङ्मय के विकास का अन्तिम सोपान उपनिषद् हैं इसलिए उपनिषदों को वेदान्त के नाम से भी पुकारा जाता है।

वेदान्त दर्शन मूलतः वेद उपनिषद् तथा उसकी परम्पराओं पर आधारित है। उपनिषदों में वैदिक, मन्त्रों की दार्शनिक व्याख्या है। उपनिषदें वेदों के अन्तिम भाग होने के कारण वेदान्त नाम से अभिहित की जाती हैं। आरम्भ में उपनिषद् का नाम वेदान्त ही था–

'वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणम्'– वेदान्तसार एवं –'आत्मैकत्व विद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते।' ब्रह्मसूत्र–शांकरभाष्य की भूमिका।

भारत में वैदिक युग के उदय के साथ ही संसार की सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, धर्म और कला का प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक युग के ऋषियों, मनीषियों के चिन्तन से ही वेदान्त के तथ्य सामने आये। भारतीय जलवायु और यहां की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति उस चिन्तन के विकास में अत्यन्त अनुकूल सिद्ध हुए जिससे उसका प्रभाव संसार के अन्य भागों में भी फैल गया। विदेशीजन भी वैदिककालीन भारत की महानता को अत्यन्त सम्मान के साथ स्वीकार करते है। वैदिक चिन्तन की महानता को स्वीकार करते हए फ्रान्स के एक दार्शनिक ने लिखा है–

"जब हमने पूर्व के दार्शनिक एवं साहित्यक ग्रन्थों का अध्ययन किया विशेषकर भारतीय साहित्य का, तो अनेक ऐसे सत्य उद्‌घटित हुए जिनके लिए यूरोपिय विद्वान भारत के सामने

नतमस्तक होने के लिए बाध्य है। जहां पहुँचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी–कभी रूक गयी है, हमें पूर्व के तत्त्वज्ञान के आगे घुटने टेक देने पड़ते है।"

चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें ऋचाओं (मन्त्रों) का संग्रह है। सामवेद से संगीत की उत्पति हुई और वेद मंत्रों का पाठ आरोहावरोह के साथ सस्वर होने लगा। यजुर्वेद में यज्ञयजन एवं आहुति का कार्य प्रारम्भ हुआ तो अथर्ववेद, शिल्प, तन्त्र–मन्त्र का प्रारम्भ स्थल सिद्ध हुआ।

प्रत्येक वेद के चार भाग है–संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्। संहिता में वेदमन्त्रों का संग्रह है। ब्राह्मण ग्रन्थों में विधिभाग की व्याख्या है। आरण्यक ग्रनथों में वानप्रस्थी जीवन बिताने वाले बीतराग मनस्वियों के कर्म विधान प्रतिपादित है। उपनिषद् ग्रन्थों में मन्त्रों की दार्शनिक व्याख्या की गई है।

वेद और उसकी संहितायें, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद धीरे–धीरे पूरे संसार में फैल गये इन ग्रन्थों के द्वारा जो दार्शनिक और नैतिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये वे आज भी न केवल भारतवर्ष में अपितु सम्पूर्ण विश्व में भी अद्वितीय बने हुए है। वेदों के सार भाग के रूप में उपनिषदें अस्तित्त्व में आयीं। उपनिषदों में परम गोपनीय सत्य "रहस्य" से सम्बन्धित तथ्य समाहित है। जिसका उद्घाटन गुरू के द्वारा योग्य एवं जिज्ञासु ब्रह्मचारी (शिष्य) के प्रति ही किया जाता था। उप–नि–उपसर्ग पूर्वक सद्धातु से निःसृत उपनिषद् शब्द गुरु के समीप बैठकर शिक्षाग्रहण का बोध कराता है–

'विशरण गति अवसादन अर्थे' (मुण्डको0 प्रथम खण्ड, शाकंरभाष्य) से उपनिषद् दुःखों का नाश कर, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है साथ ही भवचक्र के बन्धन को शिथिल करता है।

उपनिषदों पर अनके आचार्यों ने भाष्य लिखकर अपने–अपने विशिष्ट मतों का प्रतिपादन किया है। इनमें आचार्य शंकर का भाष्य अपना एक अलग महत्त्व रखता है। यह भाष्य विद्वानों में अधिक प्रतिष्ठित है। उपनिषदीय ऋषियों ने ब्रहम की सत्ता का प्रतिपादन करते हुए आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया तथा आत्मसाक्षात्कार की प्रेरणा देते हुए 'तत्त्वमसि' का बोध कराने का प्रयास किया। अध्येता भी 'सोऽहमास्मि' 'अहं ब्रहमास्मि' के अवबोध से उस सत्य को आत्मसात् कर अभिभूत हुए, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। आत्मसाक्षात्कार ही वेदान्त का ध्येय है और 'सा विद्या या विमुक्तये' के आधार पर शिक्षा का ध्येय भी मोक्ष की प्राप्ति अर्थात् त्रिविध दुःखों से निवृत्ति ही है।

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयष्कंर परम्।

तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽमृतश्नुते।

'दशोपनिषदं पठ' कहते हुए ऋषि ने दश उपनिषदों की प्रमुखता की ओर इंगित किया है।

ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ड, माण्डूक्य, तितिरः।

ऐतरेय च छान्दोग्यं, बृहदारण्यकं दश।।

मुक्तिकोप0 1/27/30

जब हम 'सा विद्याा या विमुक्तये' सूक्ति को उद्धृत करते हैं, तक हमें उपनिषदीय शिक्षा के ध्येय का बोध होता है। इसके पारमार्थिक अर्थ को देखने पर त्रिविध दुःखों से मुक्ति जन्म–मृत्यु के भवचक्र से मुक्ति एवं आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति का बोध होता है। वहीं व्यावहारिक अर्थ में–अज्ञान से मुक्ति, ज्ञाने की प्राप्ति, अन्धकार से मुक्ति, प्रकाश की प्राप्ति, बेरोजगारी से मुक्ति रोजगार (वृत्ति) की प्राप्ति, द्रारिद्रय दैन्य से मुक्ति ऐश्वर्य सुख समृद्धि की प्राप्ति का बोध होता है। इस प्रकार वेदान्त और शिक्षा दोनों ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में व्यक्ति की सहायता करते है। वेदान्त जीवनोद्देश्य को निर्धारित करता है और शिक्षा व्यक्ति को उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाती है।

यर्जुवेद मे पाप से मुक्ति और कल्याण की प्राप्ति की कामना करते हुए ऋषि कहते हैं–

"यद् भद्रं तन्नासुव" यर्जुवेद 30.3

भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयामदेवा, भद्रंपश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरैरंगैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः।।

यर्जुवेद 1.89.8

मानव की अन्तर्निहित शक्तियों को जागृत करने में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा ही व्यक्ति को उसके आदिम स्वरूप से देवत्त्व तक पहुँचाती है। शिक्षा मानव का नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास करते हुए अन्ततः उसे मोक्ष के लिए तैयार करती है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य लौकिक अभ्युदय के साथ–साथ मोक्ष की अभीप्सा रही है। निःश्रेयस अर्थात् आत्मज्ञान की प्राप्ति दर्शन एवं शिक्षा दोनों का ही परम उद्देश्य है। बृहदरण्यक उपनिषद "असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृत ंगमय"। वृहदारण्यक –1–3–28 के उद्घोष के साथ इस बात की पुष्टि करती है।

परा एवं अपरा विद्या के नाम से उपनिषदों में विद्या के दो रूप मिलते है। पराविद्या को सर्वविद्याप्रातिष्ठा कहा गया है। क्योंकि पराविद्या से आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते" मुण्डको. 1–1–4,5 अपरा विद्या लौकिक विद्या है। जीवन के लिए संसार और अध यात्म दोनों ही महत्त्वपूर्ण है। अपने व्यापक स्वरूप में दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मानव के विकास के लिए भौतिक सुख समृद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नयन दोनों ही परमावश्यक है। ईशावास्योपनिषद् प्रतिपादित करती है–

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा, विद्ययाऽमृतमश्नुते।।

ईशावास्यो. – 11

वेदान्त दर्शन एवं शिक्षा दोनों ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उद्‌देश्य की पूर्ति करते है। सर्वागीण विकास का तात्पर्य है–शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक विकास। सर्वांगीण विकास के उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए दर्शन ने शिक्षा को अपने तेज से आलोकित किया है। पराविद्या को दर्शन और अपरा विद्या को शिक्षा के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। एक बतलाता है कि जीवन का ध्येय मोक्ष है तो दूसरा उसकी प्राप्ति के उपाय का दिग्दर्शन करता है।

आर्षपरम्परा में शिक्षा प्राप्त करने एवं सुनियोजित ढ़ग से जीवनयापन करने हेतु आश्रम चतुष्टय की व्यवस्था थी। प्रथम आश्रम ब्रहमचार्याश्रम विद्याप्राप्ति का काल था जो अन्य तीनो आश्रमों की आधारशिला का काम करता था। इन्हीं आश्रमों के माध्यम से गुजरते हुए व्यक्ति पुरूषार्थ चतुष्ट्य की प्राप्ति कर पाता था। परम पुरूषार्थ मोक्ष की प्राप्ति अर्थात् आत्मसाक्षात्कार ही मानव जीवन का लक्ष्य बताया गया है। जिसे गुरु 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' छान्दोग्य–6/8/7 के माध्यम से बोध कराते थे। और शिष्य 'सोऽहमस्मि' से आत्मबोध कर पाते थे।

ब्रहमचर्य समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्त्वा वनी भवेत्–वनी भूत्त्वा प्रव्रजेद्! यदहरेव बिरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्।" जाबालो0 4/21

वस्तुतः सर्वविधमुक्ति ही शिक्षा का उद्‌देश्य है। आध्यात्मिक अर्थ में भवबन्धन से मुक्ति अर्थात् जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, व्यावहारिक अर्थ में जीवन के समस्त नकारात्मक पक्षों से मुक्ति–

भिद्यतेहृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चाऽस्यकर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।।

मुण्डकोप0 2–8

श्वेताश्वतरोपनिषद् प्रतिपादित करती है कि एक ही परामात्मा की शक्ति सभी के भीतर है और वह एक ही परमेश्वर सर्वव्यापी रूप में सर्वत्र विराजमान है।

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः

साक्षी चेताः केवलो निगुर्णश्च''

श्वेता 06/1/11

गीता में भगवान श्रीकृष्ण भी कहते है कि हे अर्जुन मैं सभी प्राणियों के हदय में विराजमान रहता हूँ।

'ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशेऽर्जुन तिष्ठति'

गीता 18–61

ईशावास्योपनिषद भी इस तथ्य को प्रतिपादित करती है–

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूदविजानतः।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः

ईशावास्यो0 7

इस प्रकार वेदान्त की यह मान्यता सभी के प्रति समदृष्टि उत्पन्न करने में सहायक है। सभी के भीतर उस परमेश्वर के अस्तित्व को मानने से शिक्षक–शिक्षार्थी सभी एकता के सूत्र में बंधकर आपसी भेदभाव मिटाने में सहयोग करेंगे। व्यावहारिक जगत में भी सर्वव्यापी परब्रह्म के अस्तित्त्व का आभास होने से व्यक्ति अपने को अनैतिक आचरण से मुक्त रखने का प्रयास करेंगे। शिक्षा क्षेत्र एवं व्यवहार जगत दोनों ही स्थानों पर आज जो अनुशासनहीनता की समस्या प्रभावी दीख पड़ती है, वेदान्त के सिद्धान्तों से उन पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है।

छन्दोग्योपनिषद् में समावर्तन संस्कार का वर्णन है जिसमें गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं कि अब आप की शिक्षा पूर्ण हुई और अब अपने द्वितीय आश्रम में प्रवेश के लिए जा रहे है। अपने गृहस्थ जीवन में, माता, पिता, गुरु, अतिथि सभी को देवतुल्य सम्मान देना। समाज के अनुकूल अपने दायित्त्वों का समुचित निर्वहन करना गुरुकुल में जिस तरह से विद्याभ्यास में निमन्न रहते हुए ज्ञानार्जन किया

है उसी तरह स्वाध्याय करते रहना। स्वाध्याय के साथ–साथ विद्यादान (प्रवचन) में कभी प्रमाद नहीं करना।

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवोभव, अतिथि देवोभव।

स्वाध्यायान्मा प्रमदः स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां मा प्रमदितव्यं

सबसे बड़ी बात जो गुरु कहते हैं कि हमारे सच्चरित्रों का ही अनुकरण करना, सदगुणों को ही व्यवहार में उतारना अन्य को नहीं

यान्यस्माकं सुचारितानि तान्येव त्वया

आचरितव्यानि नेतराणि।

संस्कृत साहित्य मे प्राणिमात्र के कल्याण की भावना व्यक्त की गई है–

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां

न्याय्येन मार्गेण महिं महीशाः।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाःसमस्ताः सुखिनो भवन्तु।।

परा एवं अपरा विद्या के माध्यम से उपनिषदें अध्यात्म एवं भौतिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। सुखमय जीवन जीने के लिए, अपने दायित्वों के पूर्ण निर्वहन के लिए, भौतिक सुख समशद्धि अत्यन्त आवश्यक है। हमें विकसित विश्व के साथ कदमताल मिलाते हुए आगे बढ़ना है, किन्तु अपने वास्तविक स्वरूप को भुलाकर नहीं। भारतीय संस्कृति त्याग की भावना से ओतप्रोत रही है। अतः उपनिषदें इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं कि सभी सुखोपभोग का अधिकारी मानव ही है, किन्तु ममत्व एवं तृष्णाभाव से नहीं अपितु त्यागभाव से। उन्नति एवं प्रगति के लिए श्रेय एवं प्रेय दोनों की आवश्यकता है। मानव को एक सुसभ्य समाज का अंग भी बनना है साथ ही वास्तविक लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। अतः सुख–समृद्धि यश–वैभव एवं आध्यात्मिक चिन्तन दोनों ही मानवकल्याण के लिए आवश्यक हैं। औपनिषद् शिक्षा इस कल्याण हेतु मार्गदर्शन करती है और सजग करती है मानवमात्र को–

मत हो विरक्त जीवन से,

अनुरक्त न हो जीवन पर।

अर्थात् – 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ईशावास्योपनिषद्
2. ईशादिदशोपनिषद्
3. उपनिषदों की भूमिका
4. कल्याण–उपनिषद् अंक
5. छान्दोग्योपनिषद्
6. जाबालोपनिषद्
7. बृहदारण्यक
8. ब्रहमसूत्र–शांकरभाष्य
9. यर्जुवेद
10. वेदान्तदर्शन
11. श्वेताश्वतरोपनिषद्
12. श्रीमद्भगवतगीता

श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रबन्धकस्वरूपम्

नरेन्द्रकुमारपाण्डेयः
शोधच्छात्रः, संस्कृतविभागः
गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

आधुनिकयुगे प्रबन्धनमधिकृत्य विश्वविद्यालयेषु, प्रतिष्ठितेषु च प्रबन्धनसंस्थानेषु शोधकार्यं प्रचलति। प्राचीनसंस्कृतसाहित्येऽपि विषयममुमाश्रित्य बहवो विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। प्रबन्धनक्षेत्रे भवति प्रबन्धकस्य सर्वोत्कृष्टं स्थानम्। गीतायां प्रबन्धकस्य विषये यन्निगदितं तदत्र समासेन प्रस्तूयते-

गीतासाक्षात् परमात्मनः हृदयमस्ति। यथोक्तम् - श्रीकृष्णेन अर्जुनं प्रति 'गीता मेहृदयं पार्थ'। अयं ग्रन्थः सार्वभौमधर्मग्रन्थः अस्ति। यतोहि अस्मिन् ग्रन्थे कस्याऽपि मतस्य धर्मस्य च खण्डनं नैव वर्तते। गीतायां संक्षेपतः विस्तरेण च धर्म-कर्म-भक्ति-ज्ञान-वैराग्य-विज्ञानस्य च तत्त्वसारं संनिहितं विद्यते।

यदिवयम् अस्मिन् सन्दर्भे आधुनिकप्रबन्धनशास्त्रय प्रमुखान् सम्प्रत्यायन् पश्यामः यथा - नेतृत्त्वक्षमता, दृष्टिकोणम्, अभिप्रेरणम्, कार्येषु श्रेष्ठता, क्रियाविधिज्ञता, वेदवेत्ता, कार्ये समर्पणतां, निर्णयस्वीकरणं, योजनादय तदा गीताग्रन्थे एतानि सर्वाणि प्रबन्धनतत्त्वानि पश्यामः। वस्तुतः एतानि प्रबन्धनतत्त्वानि गीतायां सूक्ष्मदृष्ट्या वर्णितानि विश्लेषितानि च सन्ति। परं भारतीयानां दुर्भाग्वशात् आधुनिकप्रबन्धनक्षेत्रे अमेरिकादेशस्य सिद्धान्ताः पाठ्यन्ते। एते सिद्धान्ताः केवलं भौतिकवाद तथा येन केन प्रकारेणापि अधिकाधिकं वित्रप्राप्तिविषये चिन्तयन्ति। परं गीता धर्मयुक्तं धनप्राप्त्यर्थं जनान् प्रबोधयति। यतोहि- अधर्मेण प्राप्तं धनमपि परिणामे महान् दुःखदायी भविष्यति। वयं परिणामविषये चिन्तनम् अस्नत्वा यूरौपदेशैः यत् लब्धं तत् सर्वं मङ्गलकारकं तथा अस्माकं स्वकीयं शास्त्रनिहितं तत् सर्वम् अमङ्गलकारकम् इति। अद्यतनप्रबन्धनक्षेत्रस्य चिन्तनम्। अतः एव अब्रुपर्यन्तविशालधनराशिः जवलत्प्रवाहेन निर्मितानि प्रबन्धनसंस्थानानि हिंसा-भ्रष्टाचारः देशद्रोहादिभिः दोषैः आवृत्ताः। एतेषां प्रत्यक्षरूपेण समाजे किमपि प्रभावः न दृश्यते। अस्य प्रमुखं कारणं भारतीय प्रबन्धनक्षेत्रे पश्चिमी प्रबन्धनसिद्धान्तानां पूर्णरूपेण अनुपालना एव।

भारतीयप्रबन्धनक्षेत्रे प्रथमः नियमः भवति बुद्धिमत्तापूर्णचयनं, तथाप्राप्तस्य सावधनेन उपयोगः। महाभारतस्य संग्रामस्य आरम्भे दृश्यते यत् राजा दुर्योधनः बृहद्चमूचयनं करोति, अपरपक्ष अर्जुनः श्रीकृष्णस्य (अर्थात् कृष्णस्य बुद्धिमत्तायाः) चयनं करोति। अयं अंशः एकं सूत्रं प्रस्तौति यत् प्रभावी प्रबन्धकः कः भवति?

भगवद्गीता अस्मान् बोधयति यत् - कर्मसंग्रहः आत्मनः कृते न अपितु परमात्मनः (परमात्मारूपी संसारस्यकृते) कृते भवेत् चेत् कर्मणा संसिद्धिः प्राप्यते। यथा गीतायाम् स्वकर्मणातमभ्यर्च्यसिद्धिं विन्दति

मानवः[1] अपि च क्रियमाणकर्माणि कर्तव्यबुद्ध्या सम्पादयेत् न तु फलबुद्ध्या तेन आत्मशान्तिरपि प्राप्यते। तथा च परिणामः सुखदं भवति। यथा - द्वितीयाध्याये अर्जुनं प्रबोधयति श्रीकृष्णः -

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मास्ते संगोऽस्त्वकर्मणि।।[2]

यतोहि - फलप्राप्तौ यदि समदृष्टिः भवति चेत् शुभाशुभकर्मद्वारा पापपुण्यप्राप्तिः नैव जायते, तदा अस्माकं कर्माणि कर्मयोगरूपेण परिणामन्ते। यथोक्तम् -

योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनञ्जयः।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्त्वं योग उच्यते।।[3]

अत्र गीता अस्मान् शिक्षयति यत् कर्म कर्मरक्षायै करणीयः अर्थात् (Work For The Sake Of Work) परं प्रायशः अस्माकम् आचरणम् एवं भवति यत् पूर्वं फलं किम् अनन्तरं कर्मारम्भः जायते, अनेन कर्माणि प्रबन्धनं नैव सिद्ध्यति। यदि कोऽपि प्रबन्धकः एवं चिन्तयिष्यति यत् अनेन कर्मणा मम पदोन्नातिः भविष्यति अतः करोमि, तर्हि एतत् मात्रकर्म एव न तु कर्मयोगः, अपितु स्वार्थबुद्ध्या कृतं कर्मरेव। यदि वयं फलविषयकी आसक्तिं विहाय कर्मणि प्रवृत्ताः भवामः तदा कदापि जीवने चिन्ता-अवसाद-द्वन्द्व-मानसिकग्लानि- भयादिदुर्गुणाः आत्मनि न आगमिष्यन्ति। भगवद्गीता स्वकर्तव्यस्य पालनविषये सम्बोधयति न तु अन्यजनानां कर्मणां चिन्ताविषये। जनाः प्रायशः स्वकर्मणः अकृत्वा अपरजनकर्तव्यविषये चर्चारतः भवन्ति। तेन अस्माकं प्रबन्धनं सफलतां न एति। गीता मानवं वदति यत् सुखदुःखौ, लाभालाभौ जयाजयौ समानं भूत्वा प्राप्तकर्मणः आचरणं कुर्यात्। तेन प्रबन्धने निश्चितसिद्धिरपि प्राप्यते यथोक्तं भगवता श्रीकृष्णेन-

श्रेयान्स्वधर्मोविगुणः परधर्मोत्त्स्वनुष्ठितात्।

स्वभावनियतं कर्मकुर्वन्नप्नोति किल्विषम्।।[4]

एवं रीत्या गीतायाः अनुसरणेन कर्मकरणेन प्रबन्धनक्षेत्रे मानवाः सफलाः भविष्यन्ति। ते दुराशा-विषाद-चिन्तादिभिः मुक्तो भूत्वा आत्मकल्याणाय प्रवर्तन्ते। तेन वैयक्तिकसामाजिक-आध्यात्मिकक्षेत्रेषु महती उन्नतिः भवितुं शक्यते। अत एवं गीताग्रन्थमुदिश्योक्तमिदं साधुतां भजते-

गीताकल्पतरोश्छाया, शीतला शुभदासुखा।

आश्रित्य तां जनाः सर्वे, भूयासुः सफलोद्यमाः।।

मानवेषु प्रथमधर्मः स्वकर्तव्यानां पालनं भवति, इति वेदः शास्त्रोऽपि उक्तवन्तः, अस्मिन् जगति चत्वारः वर्णाः वर्तन्ते – ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राश्च। भिन्न-भिन्नवर्णानां भिन्न-भिन्न कर्तव्यमपि वर्तते, यथा- ब्राह्मणस्य कर्तव्यः अध्ययनाध्यापनमिति, क्षत्रियस्य कर्तव्यः भवति, देशस्य-राष्ट्रस्य वा रक्षणमिति, अस्मिन्नेव क्रमे वैश्यस्यापि कर्तव्यमस्ति, यथा गीतायामपि सप्तदशाध्याये चतुर्चत्वारिंशततमे श्लोके वर्णितमस्ति यत् ''कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वाभावजम्'' इति, अतः परं शूद्रस्यापि कर्तव्यं वर्तते सेवा इति, अतः शिक्षायामपि अर्थात् शिक्षाक्षेत्रे छात्रस्य कर्तव्यं भवति, विषयाणामध्ययनमिति। अतः श्रीमद्भगवद्गीतामाध्यमेन विभिन्नश्लोकमाध्यमेन कर्तव्यनिष्ठविधिः श्लोकं पश्याम्, अधोलिखितश्लोकमाध्यमेन शोधकर्ता कर्तव्यपालनं कथं भवति इति प्रस्तूतये यथा –

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मास्ते संगोऽस्त्वकर्मणि।।[5]

अर्थात् नित्ये नैमित्तिके काम्ये च केनचित् फलविशेषेण सम्बन्धितया श्रूयमाणे कर्मणि नित्यसत्त्वस्थस्य मुमुक्षोः ते कर्मपात्रे अधिकारः तत्सम्बन्धितया अवगतेषु फलेषु न कदाचिदपि अधिकारः। सफलस्य बन्धरूपत्वात् फलरहितस्य केवलस्य मदाराधनरूपस्य मोक्षहेतुत्वाश्च। मा च कर्मफलयोः हेतुर्भूः, त्वया अनुष्ठीयमानेऽपि कर्मणि नित्यसत्त्वस्थस्य मुमुक्षोः तव अकर्तृत्वमपि अनुसन्धेयम्। फलस्यापि क्षुन्निवृत्त्यादेः न त्वं हेतुः इत्यनुसन्धेयम्। अकर्मणि-अननुष्ठाने न योत्स्यामि, इति यत् त्वया अभिहितं न तत्र ते सङ्गोऽस्तु, उक्तेन प्रकारेण युद्धादिकर्मण्येव सङ्गोस्तु इति।

प्रबन्धनम् परिदृश्ये विचारयामश्चेत् तर्हि अर्जुनं प्रति कृष्णः वदति अशुद्धचित्तस्य तव कर्मण्येवाधिकारः, न तु ज्ञाननिष्ठायाम्। कर्म कुर्वतस्तव फलेषु तृष्णा कस्याञ्चिदप्यवस्थायां मा भूत। पुरुषः फलकामनया कर्मणिः प्रवृत्तः कर्मफलस्य जन्मनः हेतुर्भवति, त्वं तु निष्कामः कर्मफलहेतुः मा भूः। दुःखरूपं कर्मेतिधिया कर्मणोऽकरणे प्रीतिः तव मा भूत। अनेनेश्लोकमाध्यमेन छात्रान् कर्मं प्रति अभिप्रेरणा प्रदानमिति, येन स्वकर्तव्यं प्रति निष्ठया सम्बद्ध स्यात्।

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः।।[6]

अर्थात् भगवतः श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति हे धनञ्जय! भक्तिद्वारा समस्तगर्हितकर्मात् दूरम् भवतु, अनेन भावेन भगवतः शरणं गृहणातु, ये मानवाः स्वसकर्मफलानि भोक्तुं वाञ्छन्ति, ते कृपणाः भवन्ति इति।

श्लोकस्याशयः वर्तते यत् योऽयं प्रधानफलत्यागविषयः अवान्तरफलसिद्धयसिद्धयोः समत्वविषयश्च बुद्धियोगः तद्युक्तात् कर्मण इतरत् कर्म दूरेण अवरम्। महदिदं द्वयोः उत्कर्षापकर्षरूपं वैरूप्यम्। अनेन श्लोकमाध्यमेन सत्मानवस्य कर्मः भवति, ईश्वस्य प्राप्तिः यथा जगति विभिन्न स्थानं भवति अतः स्थानानुगुणं मानवः कार्यं कुर्वन्ति, तदेव संसारेऽपि कर्तव्यं भवति भगवद्प्राप्तिः इति। कर्तव्यपरायणतायाः सम्बद्धः अग्रिमेश्लोकेऽपि दृश्यते। यथा–

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।।[7]

अर्थात् बुद्धियोगयुक्तस्तु कर्म कुर्वाणः उभे सुकृतदुष्कृते अनादिकालसञ्चिते अनन्ते बन्धहेतुभूते जहाति। तस्मात् उक्ताय बुद्धियोगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम् – कर्मसु क्रियामाणेषु अयं बुद्धिरोगः, कौशलम् – अतिसामर्थ्यम्। अतिसामर्थ्यसाध्यः इति।

प्रबन्धनदृष्ट्या अस्यार्थः वर्तते यत् समत्वबुद्धियुक्तः पुरुषः अस्मिन् लोके पुण्यपापे उभे अपि चित्तशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारा परित्यजति। तस्मात् त्वं समत्वबुद्धियोगाय उद्युक्तो भव। समत्वबुद्धिरूपो योगो हि कर्मकरणकौशलमेव। यतः बन्धनस्वभावान्यपि कर्माणि समत्वबुद्धया क्रियमाणानि स्वभावान्निवर्तन्ते, अनेन श्लोकमाध्यमेन श्रीकृष्णः अर्जुनं उपदिशति यत् हे अर्जुन ! समत्वयोगस्य पालनं करोतु। यथा शास्त्रे उक्तमस्ति– ''सुखे सति पुण्यं क्षीयते, दुःखे सति पापं क्षीयते'' अतः अनयोः स्थितयोः समत्वं भवतु इति।

योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजयः।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्त्वं योग उच्यते।।[8]

अर्थात् भगवतः श्रीकृष्णः कथयति हे अर्जुन ! राज्यबन्धुप्रभृतिषु सङ्ग त्यक्त्वा युद्धादीनि कर्माणि योगस्थः कुरु, तदन्तर्भूतविजयादिसिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा कुरु। तदिदं सिद्धयसिद्धयोः समत्वं योगस्थ इत्यत्र योगशब्देनोच्यते। योगः – सिद्धयसिद्धयोः समत्वरूपं चित्तसमाधानम्। जयः – पराजयो वा अनयोः अवस्थायां समस्त आसक्तिनां त्यागं कृत्वा समभावात् स्वकर्तव्यस्य पालनं कुरु, सैव योगः इत्युच्यते।

प्रबन्धक परिदृश्ये अस्याश्लोकस्याशयः वर्तते यत् श्रीकृष्णः वदति हे धनञ्जय समत्वबुद्धियुक्तः पुरुषः अस्मिन् लोके पुण्यपापे उभे अपि चित्तशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारा परित्यजति। तस्मात् त्वं समत्त्वबुद्धियोगाय उद्युक्तोभव, समत्वबुद्धिरूपो योगो हि कर्मकरणकौशलमेव। यतः बन्धनस्वभावान्यपि कर्माणि समत्वबुद्धया क्रियमाणानि स्वभावन्निवर्तन्ते, अनेनश्लोकमाध्यमेन भगवतः श्रीकृष्णः वदति बुद्धेः अनुगुणं कर्माकर्म विचारं कृत्वा कार्यकरणीयमिति।

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वो भोक्ष्यसे महीम्।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।।[9]

अर्थात् भगवतः श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति हे कुन्तीपुत्र ! यदि तव रणक्षेत्रे मरणं भविष्यति, तर्हि त्वं स्वर्गं प्राप्स्यसि, तथा यदि रणक्षेत्रे विजयं भविष्यति तर्हि वसुन्धरायाः एकछत्रराज्यस्य उपभोगं करिष्यसि, अतः दृढ़सङ्कल्पं कृत्वा युद्धाय उत्तिष्ठ इति।

प्रबन्धकयोग्यता निहितार्थरूपेण पश्यामश्चेत् तर्हि प्राप्स्यामः यत् कस्मिन्नपि कार्ये सफलता प्राप्तुम् दृढ़सङ्कल्पं स्यात्, कारणं दृढ़सङ्कल्पना विना कस्यापि कार्यस्य सिद्धिः न भवति, दृढ़सङ्कल्पना कस्यापिक्षेत्रे भवितुं शक्यते, यथ संसारे प्रौद्योगिक क्षेत्रं भवतु, समाजे सामाजिक कार्यं भवतु, सांस्कृतिकक्षेत्रे भवतु, संस्कारक्षेत्रे भवतु दृढ़सङ्कल्पनायाः आवश्यकता सर्वत्र भवति तथैव शिक्षाक्षेत्रेऽपि दृढ़सङ्कल्पनायाः अत्यधिकमावश्यकता भवति। परं तत्रापि ज्येष्ठस्य, गुरोश्च अथवा आत्मदृढ़तायाः आवश्यकता भवति, अतः अनेनश्लोकमाध्यमेन भगवतः श्रीकृष्णः अभिप्रेरणा प्रभावात् अर्जुनः रणक्षेत्रे दृढ़सङ्कल्पो जातः।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।।[10]

अर्थात् भगवतः श्रीकृष्णः भवति अर्जुनं वदति हे पार्थ ! येषां जन्म भवति, तेषां मृत्युः अपि निश्चितं भवति, तथा च मृत्योः अनन्तरं पुनर्जन्म अपि भवति, अतः स्वकर्तव्यपालने शोकं (दुःखं) न करणीयम्।

विचारयामश्चेत् तर्हि प्राप्स्यामः यत् अर्जुनस्य चिन्ता दूरीकरणाय भगवानश्रीकृष्णः अर्जुनस्य सर्वेषां प्रश्नानां-शङ्कानां-जिज्ञासानाञ्च उत्तरं दत्तवान् तथा मनसि आगतानां समस्यानां दूरीकरणाय उपदेशं दत्तवान्, भगवान्श्रीकृष्णः गीतायां क्रिया, कार्यशीलता व्यवहारादि आध्यात्मिकसम्प्रत्ययानां विषये ज्ञानं प्रदत्तवान्, निष्काम कर्म अर्थात् फलस्येच्छां विना कर्मश्रेष्ठं भवति। मानवशरीरे सत्त्वतमोरजरूपा गुणाः भवन्ति। तथा च यस्याः व्यक्तेः मनसि कामना न भवति, तं व्यक्तौ नैराश्यभावः न आगच्छति अनेनश्लोकमाध्यमेन भगवतः श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति यत् मानवस्य कृते कार्ये सफलतां प्राप्तयर्थं ध्रुवस्यापेक्षा भवति अनेन विना कार्यस्य सिद्धिः न भवितुं शक्यते इति।

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।।[11]

अर्थात् भगवतः श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति हे पार्थ ! देहातिरिक्तं अस्पृष्ठसमस्तदेहस्वभावं नित्यम् आत्मानं ज्ञात्वा, युद्धे च अवर्जनीयशास्त्रपातादिनिमित्त सुखदुःखार्थलाभालाभजय-पराजयेषु अविकृतबुद्धिः स्वर्गादिफलाभिसन्धिरहितं केवलकार्यबुद्धया युद्धम् आरभस्व। एवं कुर्वाणो न पापमवाप्स्यसिपापं दुःखरूपं संसारं न अवाप्स्यसि, संसारबन्धात् मोक्ष्यसे इति।

प्रबन्धकदृष्ट्या विचारयामश्चेत् तर्हि प्राप्स्यामः यत् स्वकर्तव्यानां कृते किं करणीयम् ? किं न करणीयम् इति मन्थनं कर्तव्यम्, कारणं विचारकरणेसति तत्र संशयः भवति, यथा जनानां कर्तव्यम् भवति केवलसमाजचिन्तनम्, अतः भगवतः श्रीकृष्णः अर्जुनं सम्बोधयति यत् क्षत्रियाणां कर्तव्यं भवति युद्धक्षेत्रे युद्धम्, अतः त्वं युद्धं करोतु इति।

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।।[12]

अर्थात् इह कर्मयोगो न अभिक्रमनाशोऽस्तिः, अभिक्रमः-आरम्भः, नाशः-फलसाधनभावनाशः, आरब्धस्य असमाप्तस्य विच्छिन्नस्यापि न निष्फलत्वम्, आरब्धस्य विच्छेदे प्रत्यवायोऽपि न विद्यते। अस्य कर्मयोगाख्यस्य धर्मस्य स्वल्पांशोऽपि महतो भयात्-संसारभयात् त्रायते। अयमर्थः - 'पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते' इति, अन्यानि हि लौकिकवैदिकानि च साधनानि विच्छिन्नानि न फलाय भवन्ति, प्रत्यवायाय च भवन्ति।

अस्यश्लोकस्याशयः वर्तते यत् भगवतः श्रीकृष्णः कथयति हे अर्जुनः मोक्षमार्गेस्मिन् कर्मयोगे अभिक्रमस्य कर्मणां प्रारम्भस्य कृष्यादिवत् कदाचित् फलमदत्वा विनाशो नास्ति किञ्च अङ्गवैगुण्येऽपि प्रत्यवायो न भवति, चित्तशुद्धर्थस्य अस्य नित्यकर्मात्मकस्य धर्मस्य स्वल्पानुष्ठानमपि महतः जन्मजरामरणलक्षणसंसारभयाद् रक्षति अनुष्ठातारम् इति अनेनमाध्यमेन कृष्णः अर्जुनाय कर्तव्यं प्रति अभिप्रेरणा ददाति इति।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्।।[13]

अर्थात् मयि मनः सन्नियम्य स्वयत्नेन इन्द्रियनियमने प्रवृत्तस्य कदाचिदपि विविक्तात्मविषया बुद्धिः न सेत्स्यति। अत एव तस्य तदभावना च न संभवति। विविक्तात्मानम् अभावयतो विषयस्पृहाशान्तिः न भवति। अशान्तस्य विषयस्पशहायुक्तस्य कुतः सुखं वर्तते इति।

योग्यतापरिदृश्ये पश्यामश्चेत् तर्हि भगवतः श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति कथयति हे पार्थ असमाहित मनसः पुरुषस्य आत्मस्वरूपविषयकबुद्धिः न भवति, नापि आत्मज्ञानाभिनिवेशः आत्माज्ञानाभिनिवेशरहितस्य

शान्ति नास्ति। अशान्तस्य सुखं कस्मात् आगच्छति, अनेन श्लोकमाध्यमेन श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति यत् यावत्पर्यन्तं मानवानां हृदये आध्यात्मिकोन्नतिः न भवति, तावत् पर्यन्तं शान्तिः न भवति। अतः आन्तरिक सुखप्राप्त्यर्थं आध्यात्मिकशान्तिः आवश्यकी वर्तते।

एवं गीतोपदिष्टैः गुणैः परिपूर्णः प्रबन्धकः कस्यापि संस्थानस्य संचालने सफलतां प्राप्नोति।

सन्दर्भसूची

1- गीता- 18/46

2- गीता- 2/47

3- गीता- 2/48

4- गीता- 18/47

5- गीता- 2/47

6- गीता- 2/49

7- गीता- 2/50

8- गीता- 2/48

9- गीता- 2/37

10- गीता- 2/27

11- गीता- 2/38

12- गीता- 2/40

13- गीता- 2/66

ख्यातिस्वरूपविमर्शः

प्रो॰ रामकिशोर त्रिपाठी
(आचार्योऽध्यक्षश्च)
वेदान्तविभागे
सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः
वाराणसी

यन्माया सृजति प्रपञ्चमखिलं मिथ्यामयं शोकदं
सच्चिद्रूपमपि स्वशक्तिवशगाऽधिष्ठानमाचक्षते।
तत्रैवातनुते जगद्गतिमिमं यज्ज्ञानतो लीयते
तं मायापतिमाश्रये बुधजनैरासेव्यमानं हरिम्।।

सर्वव्यवहृतेर्हेतुर्ज्ञानमाहुर्मनीषिणः।
तज्ज्ञानं द्विविधं लोकेऽनुभवस्मृतिभेदतः।।
प्रमाभ्रमादिरूपेण पुनरुनुभवो द्विधा।
प्रमा यथार्थसिद्धौ स्याद्भ्रमोऽयथार्थसाधकः।।
अयथार्थस्य यद्धेतुर्ज्ञानं ख्यातिरितिस्मृता।
वेदान्तेऽसावनर्थाय बीजभूता जगज्जनौ।।
भ्रमं यावज्जगद्भाति मिथ्या रज्जुभुजङ्गवत्।
अधिष्ठानप्रतीतिर्हि समूलभ्रमनाशिका।।
निवृत्तिर्यत्स्वरूपस्य शास्त्रेण प्रतिपाद्यते।
तत्स्वरूपं परिज्ञातुं ख्यातिरत्र निरूप्यते।।

सर्वस्यापि जागतिकव्यवहारोपपादकतया ज्ञानस्य लोकेऽतिश्रेष्ठत्वम्। तच्च ज्ञानं स्मृत्यनुभवभेदेन द्विविधम। अवगतविषया स्मृतिरनगतविषयश्चानुभवो भवति। स चानुभवो यथार्थायथार्थव्यवहारजनकत्वेन द्विधा। सम्वादिप्रवृत्तिजनकं ज्ञानं प्रमा विसम्वादिप्रवृजिनकञ्च ज्ञानं भ्रमः। एकमेव प्रमारूपं ज्ञानं प्रमाजनकप्रमाणस्वरूपभेदेन भिद्यते। तस्यास्तावद्वास्तविकस्वरूपद्वयमपरोक्षात्मकं परोक्षकञ्चेति। ज्ञानाकरणकं यत्स्वरूपं तदपरोक्षात्मकम्। ज्ञानकरणकञ्च यत्स्वरूपं तत् परोक्षात्मकं स्वरूपम। ज्ञानकरणकस्य परोक्षात्मकस्वरूपस्य व्याप्तिसादृश्यशब्दज्ञानादिप्रमाणभेदेनानुमित्युपमितिशाब्दादिप्रमास्वरूपभेदा संजायन्ते। तस्या अत्राप्रतिपाद्यत्वेन विस्तारो नोचितः। विसंवादिप्रवृत्तिजनकमयथार्थज्ञानमपि संशयभ्रमविपर्ययभेदेन त्रिविधम्। तत्रापि ख्यातिस्वरूपस्य भ्रमस्यैव प्रतिपाद्यत्वेन तत्स्वरूपमेवात्र विविच्यते।

ख्यातिपदार्थः -

तत्र ख्यातिर्नाम प्रमा भ्रमो वेति विवेकविधावुच्यते। विवेकख्यातिरित्यत्र ख्यातिपदं प्रमाऽर्थबोधकम्। आत्मख्यात्यादिघटकख्यातिपदं भ्रमार्थबोधकम्।प्रभाकरव्यतिरिक्ताःसमेऽपि दार्शनिका भ्रमात्मकज्ञानमभिमन्यमाना ख्यातिपदार्थं स्वीकुर्वन्ति। एकैव भ्रमात्मकज्ञानात्मिका ख्यातिः स्वविषयभेदाद्भिद्यते। येषां मते भ्रमविषयः सन् ते सत्ख्यातिवादिनः। येषाञ्च नये भ्रमविषयोऽसन् तेऽसत्ख्यातिवादिनः सन्ति। येषाञ्च नये भ्रमविषयोऽनिर्वचनीयस्तेऽनिर्वचनीयख्यातिवादिनो भवन्ति। येषां मते भ्रमात्मकं ज्ञानमेव नास्ति तेऽख्यातिवादिनःसन्ति।तत्र तथ्यमिदं यत्सत्ख्यातिरेवात्मख्यात्यन्यथाख्याति विपरीख्यात्यभिनवान्यथाख्यातिरूपेण तत्तद्दार्शनिकसिद्धान्तदिशा निरूप्यते।

असत्ख्यातेश्च प्रकारद्वयम्। प्रथमः प्रकारः शून्यवादिनां माध्यमिकानां बौद्धानाम्। द्वितीयस्तु द्वैताभिनिवेशिनां माध्वानाम्। तत्रेयान् विशेषः। माध्यमिकानां मते शून्यरूपं शुक्तिरूपं ज्ञानविषयो भवति। तत्रासत्पदं शून्यार्थबोधकम्। माध्वानां मते व्यवहारार्हत्वं सत्वम्। शुक्तिरुप्यादिभ्रमविषयाणां व्यवहारानर्हत्वेनासत्वं तद्विषयकत्वेन भ्रमोऽसत्ख्यातिरित्युच्यते। अद्वैतिनां नये सत्वं त्रिकालाबाध्यत्वम् असत्वञ्च क्वचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम्। शुक्तिरजतस्योत्तरज्ञानेन बाधान्न सत्वम्। शुक्त्यवच्छिन्नाधिष्ठाने बाधज्ञानं यावत्प्रत्ययान्नासत्वम्।सदसद्विलक्षणत्वाच्छुक्तिरजतमनिर्वचनीयंतद्विषयकत्वेन भ्रमोऽनिर्वचनीयख्यातिरित्याचक्ष्यते। सकलप्रत्यययथार्थवादिनां मतेऽख्यातिः। इति संक्षेपेण ख्यातिस्वरूपं निरूप्य सविस्तरमत्र ख्याप्यते।

तत्र प्राधान्येन पञ्चख्यातयः शास्त्रेषु परिगणिताः सन्ति।

आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा।
तथाऽनिर्वचनख्यातिरित्येतत्ख्यातिपञ्चकम्॥
योगाचारो माध्यमिकास्तथा मीमांसकोऽपि च।
न्यायवेदान्ततत्त्वज्ञाः ख्यातिमेतां क्रमाज्जगुः॥

एतदतिरिक्तमपि-

सांख्यास्तु सदसत्ख्यातिं माध्वा अभिनवादन्यथा।
ख्यातिं प्राहुरन्यख्यातिं वाल्लभाः शास्त्रकोविदाः॥

आत्मख्यातिस्वरूपविमर्शः -

आत्मख्यातिघटकात्मशब्दो विज्ञानार्थवाचकः। विज्ञानरूपेण सद्वस्तुनो बहिर्भासनं भ्रमः। उक्तञ्च भगवत्पादेन शारीरकभाष्ये ''तं केचित् अन्यत्रान्यधर्माध्यास इति वदन्ति''[1] ज्ञानधर्मस्य ज्ञानाकारस्यान्यत्र बाह्ये विषयेऽध्यास आरोपः। तत्रात्मख्यातिविषये बौद्धेषु मतद्वयम्। एकं सौत्रान्तिकमतम् अपरञ्च वैभाषिकमतम्। उभयत्रापि ज्ञानाकारस्यैव रजतस्य बहिः शुक्तिदेशे भासनमभिमतम। तत्रेयान् विशेषः। यद्यप्युभावपि विज्ञानवादिनौ तथापि सौत्रांतिका बाह्यमपि विषयं सदिति स्वीकुर्वन्ति। तत्र ज्ञानाकारस्यारोपः। यद्यपि वैभाषिकवत् सौत्रान्तिकस्यापि न बाह्यविषयप्रत्यक्षस्तथापि ज्ञानगतार्थसारूप्येणानुमीयतेऽस्ति

[1] शारीरकमीमोसा अध्यासभाष्ये

तावज्ज्ञानाकारस्यारोपाधिष्ठानम्। निरधिष्ठानकस्य भ्रमस्यायोगात्। यद्यधिष्ठानभूतं शुक्तिवस्तु न स्यात्तदा ज्ञानाकाररूपस्य रजतस्यारोपो न सम्भवेत्।

विज्ञानवादिनां वैभाषिकानां नये यद्यपि बाह्यं वस्तु न सत् तथ्याप्यनाद्यविद्यावासनारोपितमलीकं बाह्यं वस्तु तत्र ज्ञानाकाररजतस्यारोपः। द्वावपि साधिष्ठानवादिनौ तत्र सौत्रान्तिकमते ज्ञानाकाररजतज्ञानसदृशभ्रान्तिज्ञानेनाधिष्ठानमनुमीयते। साप्यधिष्ठानभूता शुक्तिर्ज्ञानाकारैव तत्र च ज्ञानाकाररजतस्यारोपः।विज्ञानवादिनां नयेऽधिष्ठानारोप्ययोर्ज्ञानरूपत्वात्। एकमालयविज्ञानम् अपरञ्च प्रवृत्तिविज्ञानमिति। तत्रालयविज्ञानाकारापन्नं वस्तु भ्रान्तिरूपप्रवृत्तिविज्ञानसंभिन्नं सत् व्यवहारोपादकं भवति। ''सहोपलभ्यनियमादभेदो विषयविज्ञानयोरापतति''[1]सौत्रांतिकमतेऽधिष्ठानविषयः।वैभाषिका संवृत्तिविज्ञानवादिनः। संवृत्तिरत्राविद्यैव तया मृषाभूतमधिष्टानं ज्ञानविषयो भवति। उक्तञ्च ''अनुमतिमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे''[2] मिथ्याभूताधिष्टानभानानन्तरमारोप्यप्रत्ययः। ''रजतं तु तदनन्तरं बुद्ध्या जन्यते विषयीक्रियते च। तत्र सा बुद्धिरेव कारणं। इन्द्रिसार्थयोर्मध्ये यद्भाति तन्मृषैव निरूपितम्।''[3] नेदं रजतमिति बाधज्ञानेनोभयत्रापि बहिष्ट्वरूपाया इदन्ताया बाधो न रजतस्य तस्य विज्ञानात्मना सद्रूपत्वात्। यतोऽनुमानवादिनां मतेऽपि नारोप्यपदार्थस्य बहिःसत्ता कदापि विद्यते। पुरोवर्तित्वबाधे विज्ञानरूपमवशिष्यते। एवमन्यत्रापि घटपटादिपदार्थांनां विज्ञानरूपत्वात्तद्विषयकबाह्यप्रतीतिर्भ्रमः।

<u>असत्ख्यातिस्वरूपविचारः</u> -

येषां नये भ्रमविषयोऽसन् तेऽसत्ख्यातिवादिनः। सा च प्रथमा शून्यवादिनां माध्यमिकानां बौद्धानामपरो च द्वैतवादिनां माध्वानाम्।तत्र निरधिष्ठानविभ्रमवादिनो माध्यमिकाः संगिरन्ते।असद्भूते शूय एव रजताद्यारोप्यपदार्थानां विभ्रमो भवति। ''तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र असीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायते''[4] इति श्रुतितात्पर्यमन्यथा प्रतिपादयन्तः शून्ये सकलप्रपञ्चसर्गं परिकल्पयन्ति।यद्यपि श्रुतिघटकासत्पदं नामरूपाभ्यामव्याकृतार्थबोधकम्।तथापि स्वमतसमीक्षणपरा माध्यमिका असत्पदं शून्यार्थपरकत्वेनाभ्युपगच्छन्ति।तथा चोक्तम् ''अध्यस्ताधिष्ठानतत्सम्बधदर्शनदृष्टॄणां मध्ये एकस्यानेकस्य वाऽसत्वे निषेधविषयत्वेन सर्वस्यासत्वं बलादापतति''[5] अध्यस्ताधिष्ठानसम्बन्धानामन्यतमस्यासत्वे सर्वस्याप्यसत्वमभिमन्यमानानां नये रजताद्यध्यस्तपदार्थानां सत्ता नास्ति।न चाधिष्ठानसत्ता तैरभिमता। अध्यस्ताधिष्ठानयोरसत्वे तयोः सम्बन्धस्य सुतरामसत्वं सिद्धयति।

द्वैतवादिनो माध्वाः शुक्तिकाकालधौतादिविभ्रमे सर्वप्रमाणविरूद्धं लोकानुभवविरूद्धञ्चासतोऽप्यपरोक्षत्वं सद्रूपेण भवतीति चाङ्गीकृत्यासत्ख्यातिमेवाभ्युपगच्छन्ति। परिणामवादिन इमे प्रतिपादयन्ति। शुक्तौ

---

[1] शां०भा० (ब्र०सू० 2/2/28)
[2] सुबोधिनी भा० 10/84/37
[3] सुबोधिनी भा० 10/84/37
[4] छा०उप० ६/२/१
[5] सर्वदर्शनसंग्रहे बौद्धदर्शनम्

रजतावयवाभावात्तत्परिणामासम्भवात्, हाटकस्थरजतस्यासन्निधानाच्चासदेव रजतं विभ्रमविषयो भवति। तत्रेयान् विषयः शून्यवादिनां माध्यमिकानां नये सर्वस्यापि पदार्थजातस्य शून्ये भासमानतया सकलान्यपि ज्ञानानि असद्विषयकानि माध्वानां मते भ्रमात्मकं ज्ञानमसद्विषयकं यथार्थज्ञानञ्च सद्विषयमिति। नेदं रजतमिति बाधज्ञानेन प्रतीतिमात्रस्य बाधो न रजतस्य। तस्यालीकरूपत्वाद्बाधायोग्यत्वम।

अख्यातिस्वरूपविारः -

अख्यातिवादिनो मीमांसका गुरुमतानुयायिनः प्राभाकराः। तेषां नये समेऽपि प्रत्यया यथार्थाः। प्रत्ययेषु विभ्रमत्वे सर्वव्यवहारोच्छेदापत्तेः। तथा हि सर्वव्यवहारोपपादकं ज्ञानं सर्वैरप्यभिमतम्। यदि इदं ज्ञानं भ्रमः प्रमेति वा संदेहः स्यात्तदा व्यवहारोपपत्तिर्न भवेत्। ज्ञानस्य निश्चयात्मकत्वे सत्येव व्यवहारोपपादकत्वं सम्भवति। सर्वे प्रत्यया यथार्थाः प्रत्ययत्वादित्यनुमानेन प्रत्ययानां यथार्थत्वं साधयन्ति। भिन्नपदार्थानां भिन्नज्ञानानाञ्च भेदाग्रहाद्व्यवहारो भ्रमः। ''यत्र यदध्यासस्तद्विवेकाग्रहनिबन्धनो भ्रमः''[1] यस्मिन् शुक्तिकादौ यस्य रजतादेरध्यासो लोकप्रसिद्धस्तयोर्भेदाग्रहनिमित्तक इदं रजतमिति व्यवहारो भ्रमो न तु ज्ञानं भ्रमः। तथा हि इन्द्रियसन्निकृष्टशुक्तिकादिविषयकं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं प्रमा। शुक्तिकास्थचाक्यचिक्यसंदर्शनसम्बोधितसंस्कारजन्यं रजतविषयकं ज्ञानं स्मृतिः। तयोर्ज्ञानयोर्विवेकाग्रहादिदं रजतमिति भ्रमात्मको व्यवहारः संपद्यते। यद्यपि पूर्वगृहीतरजतादिविषयकस्मरणे तदिदं रतममिति प्रत्यय आपद्यते। तथापि पूर्वगृहीतविषयकस्मरणे गृहीतत्वांशप्रयोगेण रजतादिमात्रस्य ग्रहो भवति। अनुभवविषयीभूतशुक्तिकादेश्चेदन्तामात्रग्रहो भवति। शुक्तिकादिनिष्ठेदन्ताविषयकानुभवात्मकज्ञानाद्ररजतादिमात्रग्राहिस्मृतिज्ञानस्य भेदाग्रहादिदं रजतमित भ्रमात्मको व्यवहारो भवति।

नहि स्मरणानुभवयोरेव विवेकाग्रहनिबन्धो भ्रमात्मको व्यवहारः क्वचिच्च भिन्नानुभवयोरपि विवेकाग्रहाद्भ्रमात्मको व्यवहारः सम्पद्यते। तद्यथा पीतः शङ्खः इति पुरोवर्तिशङ्खविषयकमनुभवात्मकं ज्ञानम्। तयोर्विवेकाग्रहात् पीतः शङ्ख इति भ्रमात्मको व्यवहारो भवति। तत्र हि बहिर्निगच्छन्नयनरश्मिवर्तिनः पित्तद्रवयस्य काचस्य स्वच्छताग्रह इव पीतत्वमात्रं गृह्ययते वित्तं न गृह्यते। शङ्खोऽपि दोषवशाच्छुक्लगुणरहितः स्वरूपमात्रेण गृह्यते। तयोश्च ज्ञानयोर्भेदाग्रहात् पीतः शङ्खः इति भ्रमात्मको व्यवहारः सम्पद्यते।

एवं तिक्तो गुड इत्यत्राप्यूह्यम्। तत्रापि रसनावर्तिनः पित्तद्रव्यस्य तिक्तरसविषयकानुभवाद् गुडविषयकानुभवस्य विवेकाग्रहात् तिक्तो गुड इति भ्रमात्मको व्यवहारः संभवति। यद्वा भिन्नप्रत्ययगृहीतयोः पदार्थयोर्विवेकाग्रहाद् भ्रमात्मको व्यवहारो भवति। सर्वत्रापि भ्रमात्मव्यवहारस्वीकर्तॄणां प्रभाकराणां नये घटोऽयमिति ज्ञानेऽपि भिन्नज्ञानगृहीतयोर्घटघटत्वयोः घटोऽयमिति ज्ञाने घटघटत्वयोर्विशेष्यविशेषणभावेन सम्प्रत्ययात्मको भ्रमः संपद्यते''ग्रहणस्मरणे परस्परं भिन्ने अपि स्वगतभेदं न गृह्णीतः, नाप्यसंसृष्टौ स्वगोचरौ''[2]

---

[1] ब्र.सूत्रेऽध्यासभाष्यम्

[2] वेदान्तकल्पतरु अध्यासभाष्ये

बाधकज्ञानेन व्यवहारमात्रस्य बाधो भवति। व्यवहारबाधकत्वेन विवेकप्रत्ययस्य बाधकत्वम्। उक्तञ्च ''भेदाग्रहप्रसिञ्जिताभेदव्यवहारबाधनाच्च नेदमिति विवेकप्रत्ययस्य बाधकत्वमुपपद्यते।''[1]

न्यायनयेऽन्यथाख्यातिस्वरूपविचारः -

नैयायिका भ्रांतिविषयस्य रजतादेः ख्यातिबाधान्यथाऽनुपपत्त्या देशान्तरे सिद्धसत्त्वस्य रजतादेरन्यथाख्यापनमभ्युपगच्छन्ति। प्रमाभ्रमभेदेन ज्ञानस्य द्वैविध्यम्। तद्वत्तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमा अतद्वत्तत्प्रकारकञ्च ज्ञानं भ्रमः। भ्रमात्मकज्ञानेऽपि रजतत्वस्य प्राकरतया भानं तैरभिमतम्। रजतत्वप्रकारिका शुक्तिरिति ज्ञानं तैरभिमन्यते। रजतत्वविशिष्टा शुक्तिरिति ज्ञानमसम्भवम्। रजतस्य पुरोवर्त्तित्वासम्भवे तद्धर्मस्य रजतत्वस्य पुरोवर्त्तिपदार्थे न सह तादात्म्यं सुतरामसिद्धम्। विद्यमानस्यैव विशेषणत्वं सम्भवति। इदन्त्वविशेष्यकरजतत्वप्रकारकमिदं रजतमिति ज्ञानं भ्रम एव न प्रमा। तत्र रजतत्वस्यासत्त्वात्। भ्रमात्मकज्ञानविषये तेऽन्यथाख्यातिमाहुः। तेषां नये ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिमाध्यमेन देशान्तस्थरजतस्य भानात्तद्धर्मस्य रजतत्वस्य पुरावर्तिना सह तादात्म्यं संभवति। पूर्वानुभूतं रजतं स्वहाटकस्थत्वधर्मं परित्यज्य पुरोवर्तित्वेन ख्यायते इति तत्ख्यानेऽन्यथात्वम्। पुरोवर्तिनी शुक्तिश्च स्वशुक्तित्वधर्मं परित्यज्य रजतत्वेन ख्यायत इति तत्ख्यानेऽप्यन्यथात्वम्। उभयत्राप्यन्यथात्वेन भ्रमोऽन्यथाख्यातिरिति गीयते। उक्तञ्च ''अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षते''[2] यत्र शुक्तिकादौ रजतादेरध्यासस्तत्राधिष्ठानभूतशुक्तिकादेरेव रजतत्वादिविपरीतधर्मस्य कल्पना क्रियते।

ननु ग्रहणायोग्यस्यापुरोवर्तिरजतस्य पुरोवर्तिपदार्थस्येव पुरोवर्तिवस्तुग्रहणप्रवृत्तिजनकत्वं कथमिति चेन्नानुमानेन तस्य पुरोवर्तित्वसिद्धया प्रवृत्तिदर्शनात् यत्र यद्विषयकग्रहणप्रवृत्तिर्दृश्यते तद्वस्तु पुरोवर्त्ति घटादिपुरोवर्तिवस्तुवत् तदित्थं भ्रमविषयस्य रजतस्य पुरोवर्तित्वसिद्धया तदग्रहणप्रवृतिः संसिद्ध्यति। तथा चोक्तम् ''अस्ति तावद्रजतार्थिनो रजतमिदमिति प्रत्ययात् पुरोवर्तिनि द्रव्ये प्रवृत्तिः''[3] तत्रेदन्तत्वं शुक्तिकाधर्मः रजतत्वञ्च रजतधर्मस्तयोस्तादात्म्यविषयकं ज्ञानमिदं रजतमिति। तत्र धर्मितादात्म्यमन्तरा धर्मस्य तादात्म्यासम्भवात् रजतस्य पुरोवर्तित्वं दृश्यते। रजतस्य पुरोवर्तित्वे सिद्धे तद्धर्मस्य रजतत्वस्य पुरोवर्तित्वरूपेदन्तत्वधर्मेण सह तादात्म्यं संभवति। नेदं रजतमिति बाधकज्ञानेन तादात्म्यरूपसंसर्गस्यैव बाधः।

अनिर्वचनीयख्यातिस्वरूपविचारः -

अध्यासवादिनोऽद्वैतिनोमिथ्याऽपरर्यायभूतामनिर्वचनीयख्यातिमभिमन्यन्ते।सदसद्विलक्षणत्वमनिर्वचनीयत्वम्।सत्वं नाम त्रिकालाबाध्यत्वम्। असत्वञ्चात्र क्वचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम्। तेषां नये ब्रह्मतिरिक्तस्य सर्वस्यापि प्रपञ्चजातस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेनाधिष्ठानज्ञानेन बाध्यत्वान्न सत्वम्। स्वाधिष्ठानेऽधिष्ठानसाक्षात्कारं यावत् सत्वेन प्रतीत्यर्हत्वाच्च नासत्वम्। अधिष्ठानविषयकमज्ञानं विषयात्मना ज्ञानात्मनाऽधिष्ठानारोप्ययोः

---

[1] ब्र.सू. अध्यासभामतीभाष्यम्

[2] ब्रह्मसूत्र अध्यासभाष्यम्

[3] ब्र॰सू॰ अध्यासभाष्य भामती

संसर्गात्मना परिणमते। भ्रमोपादानाज्ञानविषयत्वमधिष्ठानत्वम। तच्च चैतन्यमेव। तस्यैवाज्ञानविषयत्वात्। उक्तञ्च ‘‘आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला’’[1] सर्वस्यापि मायापरिणामपक्षे शुद्धं चैतन्यमधिष्ठानम्।

व्यावहारिकं जगन्मायापरिणामः प्रातिभासिकञ्च तूलाविद्यापरिणाम इति मते सावच्छिन्नचैतन्यं प्रातिभासिकप्रपञ्चाधिष्ठानम्।व्यावहारिकञ्च निरवच्छिन्नचैतन्येऽध्यस्यते। व्यावहारिकप्रपञ्चाधिष्ठानं निरवच्छिन्नचैतन्यमिति। यद्विषयकाज्ञानेन भ्रान्तिनिमित्तोऽध्यासो जन्यते, तद्विषयकज्ञानेनैव निवर्त्यते। शुक्तिरजतादिविषयकभ्रमस्थले शुक्त्याद्यवच्छिन्नचैतन्यविषयकाज्ञानेन शुक्त्याद्यवच्छिन्नचैतन्ये रजतादिकमध्यस्यते। शुक्त्याद्यवच्छिन्नचैतन्यसाक्षात्कारेण च शुक्तिजतादिविभ्रमो निवर्त्यते।अतः शुक्तिकाद्यवच्छिन्नचैतन्यं प्रातिभासिकस्थलेऽधिष्ठानम्।घटादिव्यावहारिकप्रपञ्चाध्यासस्तुजीवात्मपरमात्मनोरद्वयरूपाखण्डचैतन्यविषयकाज्ञानेन जन्यते, अखण्डाद्वयात्मसाक्षात्कारेण च निवर्त्यते। अतः शुद्धचैतन्यं व्यावहारिकप्रपञ्चस्याध्यासस्याधिष्ठानम्।

ननु विसंवादिप्रवृत्तिजनकत्वेन भ्रमात्मकज्ञानस्य सिद्धावपि तत्कालोत्पन्नानिर्वचनीयविषयकत्वं तस्य कथं सिद्ध्यति। शुक्तिकादौ रजतादीनामुत्पत्तिकारणभूतावयवानामभावेन शुक्तिकाद्यवयवेषु रजतादीनामुत्पत्यसम्भवात्। अत्रोच्यते ‘‘नहि लौकिकसामग्री प्रातिभासिकरजतोत्पादिका किन्तु विलक्षणैव’’[2] लौकिकसामग्र्या लौकिकपदार्थजनने सामर्थ्यं दृष्टम्। अलौकिकपदार्थजनने तस्याः सामर्थ्याभावात्। तथा हि लोके सदसत्पदार्थौ प्रसिद्धौ तद्विलक्षणोऽयमनिर्वचनीयपदार्थो लोकविलक्षण उच्यते। उत्पत्तिमतां सत्पदार्थानामुत्पादकसामग्र्या समुत्पत्तिः सर्वजनप्रसिद्धाः।

ननु लौकिककारणसामग्र्याऽनिवर्चनीयपदार्थस्योत्पत्यसंभवे भ्रमात्मकज्ञानस्यासद्विषयकत्वादसत्ख्यातिरेवास्तु? लोकविलक्षणस्य लोकविलक्षणकारणसामग्र्या जन्म। तथा हि पुरोवर्तिना सहेन्द्रियसन्निकर्षे सति इन्द्रियप्रणालिकया तैजसमन्तःकरणं निःसृत्य विषयदेशं व्याप्नोति। ततश्चान्तःकरणस्येदमाकारा चाकचिक्याकारा चेति वृत्तिद्वयं जायते। अयमेव विषयाकारः परिणामो वृत्तिपदेनाभिधीयते यथा सरोवरजलं कुल्यात्मना केदारं सम्प्राप्य तदाकारं भवति, तथैवान्तःकरणमपीदमाकारं भवति। एकस्यैव चैतन्यस्य घटादिविषयोऽन्तःकरणमन्तःकरणवृत्तिश्च विभाजका उपाधयो भवन्ति। तैरुपहिततयैकमपि चैतन्यं विषयप्रमातृप्रमाणरूपतां भजते। इदमात्मकविषयोपाधेरन्तःकरणोपाधेश्चाभेदे सति ताभ्यामुपपहितं चैतन्यमप्यन्निन्नं भवति। तद्यथा मठान्तर्वर्तिघटाकाशो मठावच्छिन्नाकाशान्न भिद्यते। तद्वद् विभाजकोपाध्योरेकदेशस्थत्वेन भेदाजनकत्वात्।

तदित्थमिदमर्थावच्छिन्ने चैतन्ये या शुक्तिविषयिणी अविद्या तूलाविद्येत्यपरनाम्ना प्रसिद्धा मूजाविद्याऽवयवशक्तिस्वरूपा वा उद्भूतरजतसंस्कारसादृश्यागन्तुककाचादिदोषविशेषसमन्विता सती रजताकारेण रजतगोचरवृत्याकारेण च परिणमति। तच्चाविद्यापरिणामभूतं रजतमिदमवच्छिन्नचैतन्येऽवतिष्ठते। सर्वस्यापि कार्यस्य स्वोपादानाविद्याऽधिष्ठानेऽध्यस्तत्वात। चैतन्यनिष्ठस्यापि रजतस्य न चैतन्यमात्रमधिष्ठानम् अपि तु

1 संक्षेपशारीरके १/३१९

2 वेदान्तपरिभाषा प्रत्यक्षपरिच्छेदे

इदमवच्छिन्नचैतन्यं तेन नान्यत्र रजतविभ्रमः। इदमस्तादात्म्यं रजते सत्वात्। अत एवेदं रजतमिति तादात्म्यप्रत्ययो भवति।

यथेदं रजतं शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्येऽध्यस्तं तथैवान्तःकरणोपहितचैतन्यरूपसाक्षिण्यपि अध्यस्तमिति साक्षिणा सह साक्षात्सम्बन्धाद्ररजतं केवलसाक्षिभास्यमित्युच्यते। अत एव साक्षिप्रत्यक्षं न चाक्षुषम्। उक्तस्थले इदमवच्छिन्नचैतन्यस्य इदमाकारवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्यान्तःकरणोपहितचैतन्यस्य चैक्यात्। रजततादात्म्यापन्ने पुरोवर्तिनि चक्षुःसन्निकर्षादेव भवति प्रत्ययेदं रजतं पश्यामीति।

तच्च रजतं शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यविषयकविद्यया जायमानं नेदं रजतमित्यादिज्ञानबाध्यत्वात् त्रिकालाबाध्यरूपं न सत्। स्वाधिष्ठाने प्रतीयमानत्वादेव क्वचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हत्वरूपं नासत्। नोभयं विरोधात्। सत्वेनासत्वेनोभयात्मकत्वेन वा वक्तुमशक्यादनिर्वचनीयमेव तदुच्यते। एवं स्वप्नादिप्रपञ्चोऽपि मायया सृज्यमानत्वादनिर्वचनीय एवास्ति।असन्निकृष्टविषया स्मृतिः सन्निकृष्टविषयश्चानुभवः। प्रातिभासिकरजतादिविषयविज्ञानं न स्मृतिः पुरोवर्त्तित्वेन प्रतीयमानरजतादिविषयकत्वात। न चानुभवोऽसन्निकृष्टविषयकत्वात्। अतः स्मृत्यनुभवविलक्षणत्वादिदं ज्ञानमनिर्वचनीयमिति। अत एवोक्तम् ''स्मृतिरूपं परत्र पूर्वदृष्टावभासोऽध्यासः''[1] स्मृतिरूपमिव रूपं यस्य तत् स्मृतिरूपं स्मृतिसदृशमित्यर्थः। स्मृतिसादृश्यञ्चासन्निकृष्टविषयकत्वेन। परत्र शुक्तिकादौ पूर्वं हाटकादौ दृष्टस्यावभासोऽध्यासः।

तच्चेदं ज्ञानं ज्ञानान्तरे बाध्यत्वान्मिथ्येत्युच्यते। तथा चोक्तम् ''अवसन्नोऽवमतो वा भासऽवभासः प्रत्ययान्तरबाधश्चास्यावसादोऽवमानो वा''[2]। मिथ्याज्ञानञ्चारोपविषयारोपणीयोर्मिथुनमन्तरा न सम्भवति। अत आरोपविषयस्य शुक्तिरजतस्यारोपणीयेन लौकिकपारमार्थिकरजतेन सह तादात्म्यमङ्गीक्रियते। लौकिकपारमार्थिकरजततादात्म्यापन्नमेव रजतं शुक्तिकादावारोप्यते। नेदं रजतमिति ज्ञानेन तस्य पारमार्थिकत्वनिवृत्या तद्विषयकप्रवृत्तिर्बाध्यते। यद्वा इयं शुक्तिरिति ज्ञानेन शुक्तिविषयकाज्ञाननिवृत्या शुक्त्यज्ञानसम्भूतं रजतं निवर्त्यते। रजतनिवृत्या च शुक्तिरजतयोस्तादात्म्यरूपः संसर्गोऽपि निवर्त्यते। उभयोर्निवृत्तौ पुरोवर्तिरजतविषयकं ज्ञानं स्वत एव निवर्त्यते।

<u>सदसत्ख्यातिस्वरूपविचारः</u> -

सदसत्ख्यातिवादिनः सांख्याः सङ्गिरन्ति नामसत्ख्यातिः। असतऽवस्थितेरभावात् ''नासतः स्थानं नृशृङ्गवत्''[3] नापि सत्ख्यातिः सतो बाधादर्शनात् '' न सतो बाधदर्शनात्''[4] भ्रान्तिस्थले सत्स्वरूपतायाः पुरोवर्तिशुक्तिनिष्ठेदन्ताया असत्स्वरूपरजतस्य च युगपत्तादात्म्येन भानं भवति। इदन्ता तु बाधोत्तरमपि शुक्तितादात्म्येन प्रतीयते तस्या बाधासम्भवात्। एतेषां नये सदसत्वाभयां वस्तूनां स्वरूपं द्विविधम्। तत्र सत्वं स्वतोऽसत्वञ्च परतः। स्वतः सिद्धेदन्तायाः सत्वम् इदंतादात्म्यापन्नान्यदेशस्थरजतस्य पुरोवर्तित्वमसत्। शुक्ताविदं

---

[1] ब्रह्मसूत्र अध्यासभाष्ये

[2] ब्रह्मसूत्र अध्यासभाष्ये भामती

[3] सा॰सू॰ ५/५२

[4] सा॰सू॰ ५/५३

रजतमिति स्थले सदसदुभयात्मकं ज्ञानमुत्पद्यते। तत्रेदमिति विशेष्यात्मकं ज्ञानं सत् तद्विषयस्य बाधायोग्यत्वात्। रजतमिति ज्ञानमसत् तद्विषयरजतस्येयं शुक्तिरिति ज्ञाने न बाधात।

बाल्लभमतेऽख्यातिस्वरूपविचारः -

वाल्लभाः अभिनवामन्यथाख्यातिमख्यातिञ्चोद्भावयाञ्चक्रुः।इदं रजतमित्यादिस्थल ेवाल्लभमतानुयायिनोऽधिकारिभेदादन्यख्यातिमख्यातिञ्च स्वीकुर्वन्ति। तेषु पूर्वज्ञानयोगिनां नये सर्वस्य वस्तुनः सर्वत्र प्रत्ययात् सर्वाण्यपि ज्ञानानि यथार्थभूतानि सन्ति। "अनागतमतीतञ्च"[1] ननु सर्वस्य सर्वत्र प्रत्यये यथार्थायथार्थज्ञानयो को भेदः? तदुच्यते सर्वस्यापि वस्तुनः पूर्णज्ञानयोगिनां प्रत्यक्षविषयत्वेऽपि आविर्भावतिरोभावशक्त्योर्वैशिष्ट्यम्। अन्यदीयावयवेषु यस्य वस्तुन आविर्भावात्मिकया शक्त्या जनिस्तद्विषयकज्ञानं लोके भ्रम इत्यभिधीयते। यस्य च वस्तुनः स्वावयवेषु तया शक्त्योत्पत्तिस्तदद्विषयकं ज्ञानं लोके प्रमेत्यभिधीयते। पूर्वज्ञानयोगिनश्चातीतानागतमपि विषयं प्रत्यक्षीकुर्वन्ति। तेषाञ्च कृते सर्वस्यापि सर्वत्र विद्यमानत्वात् सर्वे प्रत्यया यथार्था इति न ख्यातिरख्यातिः।

बाल्लभनयेऽन्यथाख्यातिस्वरूपविचारः -

त एव वाल्लभा अपूर्णज्ञानिनोऽधिकारिणोऽभिप्रेत्यान्यख्यातिमभ्युपगच्छन्ति। शुक्तिरजतादिस्थले भगवच्छक्तिस्वरूपया मायया रजतादिसंस्कारप्राबल्याद् बहिःक्षिप्तबुद्धिवृत्तिरूपं ज्ञानमेवार्थाकारेण ख्यायते। परमात्मबोधेनार्थाकारेण परिणताया बुद्धेर्निवृत्तौ सविषयं रजतज्ञानं निवर्त्यते। उक्तञ्च-

यन्मायया बहिः क्षिप्ताः ख्यायते बुद्धिरर्थवत्।
निवर्तते च यद्बोधात्तं तं नमामि जानार्दनम्॥[2]

पुरोवर्त्तिशुक्तिशकले रजतधर्मस्य रजतत्वस्यैव भानम्, न तु पुनोऽनिर्वचनीयं रजतमुत्पद्यते, अतोऽन्यख्यातिरेव। अन्यपदस्य सादृश्यवाचकत्वेन पूर्वानुभूतसदृशधर्माणामेव ख्यानादन्यख्यातिरूच्यते। प्राभाकराभिमताख्यातिस्वरूपाद् बाल्लभमताभिमतान्यख्यातिस्वरूपस्य वैलक्षण्यमिदम्। प्राभाकराः सर्वे प्रत्यया यथार्थत्वेन स्वीकुर्वन्ति। विवेकाग्रहप्रसञ्जितव्यवहारस्य भ्रमस्वरूपत्वम्। वाल्लभास्तु अर्थमन्तरेण प्रतीतेरन्यख्यातिरूपतामभ्युपगच्छन्ति। अत्र च मानम् "ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत"[3] संस्कारप्राबल्यात् समानीतविषयया माययाऽर्थेन तुल्यमर्थाभावेऽपि अर्थवद् भासते।

तस्याश्च मायायाः सर्वदा सर्वत्र सत्वेऽपि संस्कारप्राबल्यस्यापि सहकारित्वान्न सर्वदा सर्वत्र रजतस्य भानम्। "प्रबलसंस्कारेण प्रबलोद्बोधकसामग्र्या वा सहकृता माया बुद्धिं बहिः क्षिपति नेतरथेति न सर्वदा तदापत्तिरिति[4]"। ननु का बुद्धिः? उच्यते आत्मा हि अन्यो निर्विषयज्ञानात्मकः। बुद्धिस्तु विशिष्टज्ञानाकारा

---

[1] श्रीमद्भागवते १०/६१/२१

[2] ख्यातिवादग्रन्थे मंगलाचरणम्

[3] श्रीमद्भागवते २/९/३३

[4] संग्रहकारिका (२-४)ऽनन्तरं विवेचनम्

तत्त्वान्तरम्। "बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी"[1] इति वाक्यात्। तार्किकमते बुद्धिर्ज्ञानम। अत्र च बुद्धिर्ज्ञानकरणमहङ्कारविशेषः। "ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणस्तु तैजसः"[2] इत्यत्र तैजसाहङ्काराद्बुद्धेर्जनिः श्रूयते। तत्रैव पुरुषोत्तमाचार्याः "न ह्यस्मिन्मते बुद्धिर्ज्ञानं किंतु ज्ञानशक्तिः।"[3] अन्यत्रापि ज्ञानकरणत्वेन बुद्धेर्व्यपदेशो भवति। तद्यथा सुबुद्धिरयं पदार्थान् जानातीति। कार्यकारणयोरभेदोपचाराच्च बुद्धिज्ञानयोः पर्यात्वव्यवहारो भवति। अतः सा बुद्धिः स्थिरा मूर्तरूपा चास्ति। मूर्तरूपत्वाद्बुद्धिवृत्तेर्बहिःक्षेपोऽर्थाकारपरिणामश्च सम्भवति।

विपरीतख्यातिस्वरूपविचारः -

भाट्टमतानुयायिनो मीमांसका विपरीतख्यातिमुद्भावयन्ति। विपरीतख्यातिरियमन्यथाख्यातेरेव स्वरूपान्तरम्। प्रतिपादनभेदात्स्वरूपभेदः। तथाहि न्यायनये प्रवृत्युत्तरकालिकेन प्रवृत्तिसाफल्यहेतुकेन वाऽनुमानेन ज्ञानस्य यथार्थत्वमयथार्थत्वं परतः प्रामाण्येन गृह्यते। भाट्टमते हि सर्वेषामपि ज्ञानमामनुभूतिकाल एव प्रमाणभूतत्वात्प्रमाण्यं गृह्यते। "सर्वञ्च ज्ञानं स्वतः प्रमाणं विषयस्य यथार्थ्यमेव प्रामाण्यम्"[4] भ्रमात्मकज्ञानस्यापि विषयस्यायथार्थत्वग्रहात्पूर्वं प्रामण्यमस्त्येव। न्यायनये च "इदं ज्ञानमप्रमा विफलप्रवृत्तिजनकत्वादित्यनुमानोदयात्प्राग् भ्रमात्मकज्ञानस्य प्रामाण्याप्रामाण्यानिश्चयाज्ज्ञानरूपत्वमेवाङ्गीक्रियते। इति प्रथमो भेदः।

अन्यथाख्यातिवादे "इदं रजतमित्यत्र शुक्तिकायामविद्यमानत्वेऽप्यापणादौ पूवानुभूतरजतस्य ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण प्रत्यक्षत्वं स्वीक्रियते। भ्रमस्थले ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिमस्वीकुर्वन्तो भाट्टमीमांसकाः प्रतिपादयन्ति। "यत्र यदनुभूतं यज्ज्ञानं तत्र प्रत्यासत्तिः"[5] चन्दनखण्डे पूर्वानुभूतसौरभस्य ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्त्या कथञ्चित् प्रत्यक्षत्वेऽपि शुक्तिशकले कदापि रजतत्वस्य विशेषणत्वेनाभानात्। ननु इदं रजतमिति भ्रमस्थले रजतत्वस्य न विशेषणत्वेनानुभवः। अपि तु इदन्त्वस्य रजतत्वस्य च निर्विकल्पकज्ञानविषयीभूतघटघटत्वयोरिव पार्थक्येन भानम्। "न विशिष्टज्ञाने विशेषणांशेऽप्यनुभवत्वमिति द्व्याकारकमेकमेव ज्ञानमिदं रतममिति"[6] तथापि विरुद्धधर्मिधर्मविषयकत्वेन विपरीतख्यातिरुच्यते।

एवं पातञ्जला अपि ख्यातिस्वरूपमविद्यारूपत्वेन मन्यमाना विपरीतख्यातिमुद्भावन्ति। "अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या"[7], सा चाविद्या न प्रमारूपा नाप्रमारूपा किन्तु

---

[1] श्रीद्भागवते २/१०/३३
[2] श्रीमद्भागवते २/५/३१
[3] ख्यातिवादे
[4] मीमांसाशास्त्रकुतूहले
[5] तत्रैव
[6] तत्रैव
[7] योगसमूत्रम् २/५

ताभ्यां विलक्षणा ''विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमविद्येति''[1]। वाचस्पतिमिश्रैस्तु ''विद्याविरूद्धं विपर्ययज्ञानमविद्येत्युक्तम्''[2]। तदित्थं विरूद्धज्ञानस्वरूपाया अविद्याया विपरीतख्यापनाद्विपरीतख्यातिरित्युच्यते। वैशेषिका अपि बाह्यरजतस्य ज्ञानलक्षणाप्रत्यसत्त्या भानासम्भवादन्तःस्थमेव रजतं वैपरीत्येन भासत इति विपरीतख्यातिमुद्भावयाञ्चक्रुः।

<u>सर्वासां ख्यातीनां समन्वयात्मिका समीक्षा</u> –

दर्शनानां सिद्धान्तभेदात् प्रतिपादनस्वरूपभेदस्तेन च भ्रमात्मकस्वरूपाणां ख्यातीनां भेदे सत्यपि तथ्यात्मकत्वेन ख्यातिषु समन्वयो भवितुमर्हति। सर्वत्रापि दर्शनेषु धर्मिणः स्वेतरधर्मावलम्बनमभिमतमस्ति। ''सर्वत्रापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति''[3] यस्य शुक्तिकादे रजतत्वं न स्वधर्मस्तद्धर्माश्रयतया भासनमनृतं मिथ्याभूतमनिर्वचनीयरूपता सर्वत्रापि ख्यातिषु समाना। अख्यातिवादिनां नयेऽपीदं रजतमिति भ्रमात्मकव्यवहारे भिन्नज्ञानविषयीभूतयोरिदं रजतयोः संसर्गाभावे सत्यपि तादात्म्यप्रत्ययोऽनृतो मिथ्याभूतोऽनिर्वचनीय एवास्ति। आत्मख्यातिवादिमते विज्ञानरूपेणान्तःस्थरजतस्य बहिर्भासनमनृतं मिथ्याभूतमनिर्वचनीयम्।

असत्ख्यातिवादिनां मतेऽसद्रूपस्य रजतस्य प्रतीतिर्भ्रमात्मकज्ञाने भवति। असतः सद्रूपेण प्रतीतिरनृतता मिथ्याभूताऽनिर्वचनीयता। सत्ख्यातिवादिनां रामानुजीयानां मते यद्यपि शुक्तिकाद्यवयवेषु पञ्चीकरणात्मना रजताद्यवयवानां सत्वेन स्वावयवेषु सदेव रजतमुत्पद्यते। तस्य व्यावहारिकात्मना प्रत्ययात्तदानयादिविषया प्रवृत्तिर्जायते। तत्र व्यावहारिकत्वस्यासत्वेऽपि प्रत्ययादन्यथात्वमनिर्वचनीयत्वमिति सिद्धम्। अन्यथाख्यातिवादिनां नैयायिकानां मते हाटकस्थरजतस्य पुरावर्तित्वेन भानं भवति। पुरोवर्तिशुक्तिकया सह तादृशरजतस्य संसर्गाभावेऽपि तादात्म्यप्रत्ययो भवति। अपुरोवर्तिनो रजतस्य पुरोवर्तित्वेन भानमसदपि भवतीति मिथ्याभूतमनिर्वचनीयम। एवं शक्तिकारजतयोरसन्नपि संसर्गः प्रतीयते इति मिथ्याभूतोऽनिर्वचनीयः।

तथा हि सत्ख्यात्यसत्ख्यात्यनिर्वचनीयख्यात्यख्यातीति चतुर्धाख्यातिर्विभजते। आत्मख्यात्यन्यथाख्यात्योः समन्वयः सत्ख्यातावेव सम्भवति। यतश्च येषां नये भ्रमविषयः सन् ते सत्ख्यातिवादिनो भवन्ति। आत्मख्यातिवादिनो विज्ञानरूपत्वेन रजतं सदिति मन्यन्ते। अन्यथाख्यातिवादिनश्चापणे रजतसत्तां स्वीकुर्वन्ति। रामानुजीयानां मते पुरोवर्तिनि वस्तुनि पञ्चीकरणमहिम्ना रजतावयवानां सत्त्वात् सत रजतस्योत्पत्ति। एतेनेमे सर्वेऽपि सत्ख्यातिवादिनः सन्ति। विपरीतख्यात्यादेश्चान्यथाख्यातावेव समन्वयो भवति। अद्वैतिनां मतेऽधिष्ठानज्ञानेन बाध्यत्वाद्भ्रमविषयो न सन् सत्वेनप्रतीत्यर्हत्वान्नासन्। त्रिकालाबाध्यत्वं सत्त्वं क्वचिदुपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हत्वमसत्वमिति सदसत्त्वयोः परिभाषणात्। सदसतोर्विलक्षणत्वादनिर्वचनीयः ख्यातिविषयः। तासामुक्तप्रकारेणानिर्वचनीसख्यावेव समन्वयः।

---

[1] व्याभाष्यं यो॰सू॰ २/५

[2] तत्ववैशारदी यो.सू. २/५

[3] अध्यासभाष्

अनिर्वचनीयख्यात्यतिरिक्तानां स्वरूपनिरासविचारः-

अथ चानिर्वचनीयख्यात्यतिरिक्तख्यातीनां स्वरूपनिरासोऽपि संभवति। तत्रादौ प्राभाकराभिमताख्यातिस्वरूपं निराक्रियते। ते प्रतिपादयन्ति शुक्तिकानिष्ठेदंविषयकानुभवात्मकज्ञानं चाक्यचिक्यसंदर्शनसमुद्बुद्धसंस्कारजन्यरजतविषयकस्मरणात्मकज्ञानञ्च स्वरूपतो विषयतश्चागृहीतभेदे विवेकाग्रहात् भ्रमात्मकवयवहारस्य प्रयोजके भवतः। तयोर्भिन्नार्थबोधकत्वेऽपि दोषविशेषादर्थविवेकाभावप्रयुक्त एकत्वावभासो विभ्रमः। नेदं रजतमिति निषेधात्मकज्ञानेन रजतविषयकप्रवृत्तेरेव बाधः न तु रजतज्ञानस्य। निष्फलप्रवृत्तिप्रयोजकाविवेक एव भ्रमपदेन व्यपदिश्यते। प्रवृत्तिप्रयोजकञ्चात्र निरन्तरोत्पन्नज्ञानद्वयम्।

तत्र विसम्वादि प्रवृत्तिप्रयोजकत्वविषय आशङ्क्यते। निरन्तरोत्पत्तिमात्रेण ज्ञानद्वयस्य प्रवर्तकत्वम्? अथवा उत्तयोरविवेकस्य? यद्वा असंसर्गाग्रहस्य? अविविक्तानेकपदार्थविषयकज्ञानस्य वा? नाद्यः निरन्तरज्ञानोत्पत्तिः समूहालम्बनविषयकज्ञानेषु धारावाहिकज्ञानेष्वपि विद्यते न तत्र काचिद् विसम्वादिप्रवृत्तिरुदेति। न द्वितीयः अविवेकस्याभावात्मकतया न प्रयोजकत्वं संभवति। न तृतीयः असंसर्गाग्रहस्य न क्वापि प्रर्वकत्वं निवर्तकत्वं वा दृष्टिगोचरं विद्यते। असंसर्गाग्रहस्य ग्रहप्रतियोगिकाभावरूपत्वाच्च। नापि चतुर्थः अविविक्तानेकपदार्थविषयज्ञानत्वं खण्डो गौरित्यादिप्रमात्मकज्ञानेऽप्यस्ति। न तत्र काचिद् विसम्वादिप्रवृत्तिरुदेति। किञ्च ग्रहणस्मरणयोरविवेकाद् गृह्यमाणस्मर्यमाणयोरविविक्तत्वेऽयं प्रश्न उदेति। ग्रहणमेव स्मर्यमाणात् स्वार्थं किं न विविच्यात्। गृहीतमात्रस्य रजताद्भेदे सति धर्म्याकारभेदरूपविशेषदर्शनसत्वात्। यद्वा स्मृतिरेव स्मर्यमाणात् स्वार्थं किं न विविनक्ति। तत्राख्यातिवादिनो वदन्ति। यद्यपि स्मरणाभिमानस्य पूर्वानुभूतसंवेदनरूपत्वं तथापि तत्तांशस्य प्रमोषाद् गृह्यमाणस्मर्यमाणयोरविवेकवशाद् भ्रमात्मकव्यवहारः संपद्यते। तदपि न प्रत्यक्षादौ प्रत्यभिज्ञापूर्वानुभूततत्तांशस्य प्रमोषादर्शनात्। अतो न ग्रहणस्मरणयोरविवेकाद् भ्रमात्मको व्यवहारः, न वा तद्विषययोरविवेकात् तस्य व्यवहारप्रयोजकत्वाभावात्। अपि चाविवेकस्य व्यवहारप्रयोजकत्वाभिमतेऽपि स चाविवेको न सन् विवेकज्ञानबाध्यत्वात् न चासन् व्यवहारप्रयोजकत्वात्। अतः सदसद्विलक्षणाविवेकप्रयुक्तो व्यवहारोऽनिर्वचनीयः।

अन्यथाख्यातिस्वरूपनिरासः -

अन्यथाख्यातिवादिनो नैयाकयिका सङ्गिरन्ते दोषोपहितमिन्द्रियं देशान्तरस्थं रजतं गृह्णाति तच्च रजतं शुक्तिकात्मना गृह्यते। चाक्यचिक्यसंदर्शसमुद्बोधितसंस्कारसमन्वितं रजतज्ञानमपि ग्रहणात्मकत्वमेति। तस्य रजतस्य तु शुक्तिकात्मना ग्रहणाद्भ्रमत्वव्यपदेशः। तत्राशङ्क्यते ज्ञानस्यान्यथाभावोऽन्यथाख्यातिः? उत स्फुरणस्यान्यथाभावः? आहोस्वित् विषयान्यथाभावः? प्रथमपक्षे अन्याकारं ज्ञानमन्यालम्बनं भ्रमो भवति। तत्र जिज्ञास्यते कोऽयमालम्बनशब्दार्थः यदाहितज्ञानं भ्रमो भवति। तदाकारसमर्पकत्वमिति चेन्न शुक्तिज्ञानस्य रजताकारसमर्पकत्वात्। संवित्प्रयुक्तव्यवहारयोग्यत्वमपि नालम्बनपदार्थः। दण्डं गृहीत्वा गवादि ताडनप्रवृत्तपुरुषमालोक्य संवित्प्रयुक्तगवादिताडनव्यवहारो दृश्यते। तद्व्यवहारयोग्यतामाश्रित्य भ्रमोत्पत्तिश्चेत्तदा दण्डादावपि गवादिपदार्थस्य भ्रमापत्तिः स्यात्।

स्फुरणस्यान्यथाभावपक्षेऽपि स्फुरणस्य स्वरूपात्मनाऽन्यथाभावः विषयात्मना वा? स्वरूपात्मना स्फुरणस्यान्यथात्वमेवासम्भवम्। विषयात्मनाऽन्यथात्वे पूर्वोक्तदोषः प्रसज्येत। वस्तुनो वस्त्वन्तरात्मनावभासोऽनिर्वचनीयता। तथा हि अन्यस्यान्यात्मकत्वं पारमार्थिकमपारमार्थिकं वा अन्यात्मकत्वं? यदि पारमार्थिकं स्यात्तदा न बाध्येत। बाधान्यथाऽनुपपत्त्याऽपारमार्थिकत्वमेवान्यस्यान्यात्मकत्वं भजते। अपारमार्थिकस्य प्रतीत्यन्यथज्ञऽनुपपत्त्या प्रातिभासिकत्वे पर्यसानम्। अथ च शुक्तिरजतयोरसतः संसर्गस्य प्रतीतिस्तैरभिमता। असत्पदार्थप्रतीतिरेव मिथ्यात्वेनाभिमता। तत्रैवं सति संसर्गस्येव संसर्गोपहितस्यापि प्रातिभासिकत्वमेव युक्तमिति नान्यथाख्यातेः स्वरूपान्तरमस्ति।

आत्मख्यातिनिरासप्रकारः -

आत्मख्यातिवादिनां मते विज्ञानात्माऽन्तःस्थं रजतं बहिर्भासते। तच्च विज्ञानं सम्वृत्तिविज्ञानमालयविज्ञानञ्चेति द्विविधम्। सम्वृत्युपहतं विज्ञानं सम्वृत्तिविज्ञानम्। आलयविज्ञानञ्च सर्वाधिष्ठानभूतम्, आसमन्ताल्लीयते यस्मिन्निति व्युत्पत्तेः। सम्वृत्तिश्चात्र सर्वव्यवहारोपपादकतयाऽविद्यैव तदुपहितविज्ञानवस्तुनो यदि बहिष्ट्वप्रतीतिस्तदाऽविद्यामयत्वेनानिर्वचनीयत्वमेव स्यात्। आलयविज्ञानं तु सर्वाधिष्ठानरूपं तस्य स्वरूपात्मना व्यवहारप्रवर्तकत्वमेव नास्ति। सम्वृत्या व्यवहारप्रवर्तकत्वेऽपि अधिष्ठानातिरिक्तारोपितव्यवहारस्य सत्यत्वाभावाद् बहिष्ट्वप्रतीतेरनिर्वचनीयत्वमेव सिद्धयति।

नहि विषयात्मनैव ज्ञानस्वरूपात्मनाऽप्यनिर्वचनीयत्वेमेव शेत्स्यति। तथा हि संस्कारदुष्टकरणसंवलिताविद्याविलसितमेव भ्रमज्ञानं स्वविषयरजतादीनामनिर्वचनीयत्वमुपपादयति। भिन्नजातीयज्ञानहेतुभ्यो लैङ्गिकज्ञानप्रत्यभिज्ञानचित्रज्ञानादिवदेकज्ञानमपि संभवत्येवेति मायामयत्वं रजतस्य। मायाविद्ययोस्तु भेदाभावात् मिथ्यात्वज्ञाननिमित्तत्वं न विहन्यते। स्वप्नेऽपि निद्रादिदोषोपप्लुतमानसादृश्यादिसमुद्बोधितसंस्कारविशेषसहकार्यनुरूपं तदवच्छिन्नचैतन्यस्याविद्यापरिणामो ज्ञानमुत्पद्यते। इति न कोऽपि दोषः। अत आत्मख्यामिरनिर्वचनीयख्यातेर्नातिरिच्यते।

सत्ख्यातिनिरासप्रकारः -

सत्ख्यातिवादिनां रामानुजीयानां मते पञ्चीकरणमाध्यमेन यच्छुक्तिकादौ रजतोत्पादकावयवानाश्रित्य सदात्मिका रजतोत्पत्तिः प्रतिपादिता साऽप्यनिर्वचनीयतायां पर्यवस्यति। तथा हि यदि पञ्चीकरणमहिम्ना सर्वत्र सर्वायवा प्रतिपद्येरन् तदा शुक्तिकाव्यतिरिक्तपदार्थेष्वपि रजतोत्पत्तिस्तत्प्रतीतिश्च सम्भवेत्। अथ सर्वत्र सवायवानां सत्त्वेऽपि सादृश्यादिसहकारिकारणाभावान्नोत्पत्तिरिति मन्येत्? तथा स्वाप्निकपदार्थानामुत्पत्तौ प्रतीतौ च किं नियामकं स्यात्। तत्र सर्वस्यापि पदार्थस्य काल्पनिकत्वान्न पञ्चीकरणमाध्यमेन कस्यचिद्वस्तुनोऽवस्थितिर्यत्रान्यावयवानां सत्वं स्वीक्रियेत।

अथ च तन्नये नेदं रजतमिति बाधकज्ञानेन भिन्नावयवेषूत्पन्नस्वल्परजतस्य व्यावहारिकत्वबाध उच्यते। तात्राशङ्क्यते व्यवहारानर्हरजते व्यावहारिकत्वं कुतो यस्य बाधो निषेधज्ञानेन क्रियते। तत्र यदि व्यावहारिकत्वप्रतीतिमन्तरा प्रवृत्तिर्न भवतीति प्रवृत्यन्यथोपपत्त्या व्यावहारिकत्वं स्वीक्रियते। तदाऽव्यावहारिके

व्यावहारिकत्वं नास्ति तथापि प्रतीयत इति असत्प्रतीतिगोचरत्वरूपाऽनिर्वचनीयता। स्वाभावाधिकरणे प्रतीतिगोचरत्वस्यैवानिर्वचनीयत्वप्रतिपादनात्।

असत्ख्यातिनिरासप्रकारः -

असत्ख्यातिवादिनां मते सर्वस्यापि पदार्थस्य शून्याज्जायमानत्वेन शून्यतयाऽधिष्ठानमपि शून्यमसद्रूपं स्यात्तदा निरधिष्ठानकभ्रमस्यैवासम्भवः। अथ चासद्भूतं प्रतीयते। यद्वस्तु सत्ताहीनं सत्प्रतीयते तन्मिथ्या। अतोऽसत्ख्यातेरप्यनिर्वचनीयतायां पर्यवसानम्। प्रतिपादनभेदात्ख्यातिस्वरूपं भिद्यते, न तु तात्विको भेदः। परमात्मनोऽतिरिक्तपदार्थानामतात्विकत्वप्रतिपादनात्।

प्रतिपादनभेदेन ख्यातिर्भिन्नैव भासते।
सर्वत्रापि मृषारूपं न केनापि वार्यते॥

इति शम्।।

मधुमती विद्या : एक विवेचन

प्रज्ञादेशपाण्डे
सृस्कृत प्रवक्ती, नागपुर, महाराष्ट्र

प्रस्तावना

श्री सच्चिदानंद संप्रदाय - महाराष्ट्र के नागपुर जिले के मोहपा (प्राचीन नाम मधुपुरी) नामक गांव में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र है । यह संप्रदाय मधुमती विद्या की उपासना पर आधारित है । इस शोधपत्र में वेदों से लेकर इस संप्रदाय तक का मधुमती विद्या का विस्तार दिखाया जाएगा ।

सच्चिदानंद संप्रदाय और मधुमती विद्या

सच्चिदानंद संप्रदाय आज तक अल्प प्रसिद्ध ही रहा है । इस संप्रदाय की उपासना विधि, उत्सव आदि सभी मधुमती विद्या प्राप्त करने के साधन हैं । इस संप्रदाय को अभिप्रेत मधुमती विद्या इस प्रकार है । ऐश्वर्य व सत्ता, उपभोग की क्षमता होने के बावजूद भी आचरण में बालसुलभ भोलापन, निरागसभाव, माधुर्य, सहजता और विरक्तता होनी चाहिए । यह श्रीकृष्ण और श्री दत्तात्रेय इन दोनों के चरित्रों के समन्वय से प्राप्त हो सकती है । अतः इस संप्रदाय में इन दोनों की समन्वयात्मक उपासना है ।

ऋग्वेद में उल्लेख

वैदिक वाङ्मय अखिल विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। [१] **चारों** वेदों में ऋग्वेद महत्त्वपूर्ण वेद है । मधु विद्या का उल्लेख सर्वप्रथम इसके प्रथम मन्डल के ११७ वें सूक्त की बाईसवीं ऋचा में पहली बार आया है ।[2] इस सूक्त के ऋषि "कक्षीवान् दैर्घ तमस औशिज" हैं । अश्विनीकुमार इस सूक्त की देवता है और छन्द त्रिष्टुप् है । इस ऋचा में मधु यानी मधु विद्या का **संक्षिप्त** उल्लेख आया है ।

आथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम् ।स वां मधु प्र वोचद्दतायन् त्वाष्ट्रं यद् दस्त्रावपिकक्ष्यैं वाम्।२२।[3]

शाट्यायन व वाजसनेय ब्राह्मण में उल्लेख

इस मधु विद्या के विषय में **शाट्यायन** व वाजसनेय **ब्राह्मण** में एक आख्यायिका इस प्रकार है [4] : -

इन्द्र ने दधीचि ऋषि को अधिकारी समझकर यह मधुविद्या यानी मधु विद्या सिखायी थी और **उसके बाद**, 'यह विद्या किसी को भी **नहीं सिखाने के बारे में ताकीद दी थी।** अगर सिखायी तो तुम्हारा सिर काट दूँगा' । किन्तु अश्विनीकुमार की तीव्र इच्छा थी कि, दधीचि

ऋषि से ही यह विद्या प्राप्त करनी है। उन्हें यह निश्चित रूप से पता था की, अगर दधीचि ऋषि ने हमें विद्या बतायी, तो उनका सिर इन्द्र जरूर काटेगा। इसलिए विद्या ग्रहण करने से पहले उन्होंने दधीचि ऋषि का मस्तक काट कर सुरक्षित स्थल पर रख दिया और उन्हें घोडे का मस्तक लगा दिया। बाद में अश्वमुख से मधु विद्या ग्रहण की। इन्द्र ने प्रतिज्ञानुसार दधीचि का मस्तक **काट** दिया। बाद में अश्विनीकुमारों ने दधीचि को उनका मूल मस्तक फ़िर से लगा दिया। इस प्रकार मधु विद्या, इन्द्र से दधीचि ऋषि को और दधीचि ऋषि से अश्विनीकुमारों को प्राप्त हुई।[५]

अथर्ववेद में उल्लेख

वेदत्रयी में अथर्ववेद का समावेश नहीं होता। वेदत्रयी की तुलना में अथर्व वेद नए हैं।[६] अथर्व वेद के नवम् काण्ड का सूक्त क्रमांक एक मधु विद्या और गो महिमा के विषय में है। इस के ऋषि अथर्व हैं और देवता मधु-अश्विनीकुमार है।[७]

मधुजनिषीय मधुवंशिषीय। पयस्वानग्र आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥१४॥
सं माग्रे वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा। विदयुर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ।१५।
यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मधावधि ।एवा में अश्विना वर्च आत्मानि ध्रियताम् ।१६।
यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मधावधि ।एवा में अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश्च घ्रियताम् ।१७।
यन्द्रिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु ।सुरायां सिच्यमानायां यत्तत्र मधु तन्मयि ।१८।
अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।यथा वर्चस्वती वाचमावदानि जनाँ अनु ।१९।[८]

गोमाता की महिमा वर्णन करने के बाद गोरस **यानी** मधु का महिमा इस सूक्त के मंत्र क्रमांक १ से मंत्र क्रमांक १४ तक बताया गया है।[९] मंत्र क्रमांक १५ से लेकर १९ तक देवों से प्रार्थना की है। इस प्रार्थना के द्वारा तेज, **प्रज्ञा**, दीर्घायु, ज्ञान, बल, वीर्य आदि प्राप्त हों ऐसी मनोकामना व्यक्त की है। इसी मंत्रों में मधुमख्खी और उसका मधु संग्रहण का **उपयोग** उपमा अलंकार के तौर पर किया है।

उपनिषद् में उल्लेखित मधुमती विद्या

उपनिषद् में अनेक विद्याओं का उल्लेख आया है । उसी में मधुविद्या नामक विद्या का वर्णन किया गया है । मधु याने ब्रह्म अतः ब्रह्म विषयक ज्ञान को मधुविद्या कहते हैं ।[१०] जगत् की प्रत्येक वस्तु में आत्मतत्त्व देखना इस विद्या का विषय है ।

छान्दोग्योपानिषद् के ग्यारहवें खंड में मधुविद्या का इस प्रकार उल्लेख आया है । इस उपनिषद् का तृतीय अध्याय मधु विद्या व गायत्री विद्या का वर्णन करने वाला अध्याय है ।[११] उन्नीस खण्ड से युक्त इस अध्याय के **प्रारंभ के** ग्यारह खण्ड मधु विद्या के विषय में हैं । प्रथम खण्ड से लेकर पंचम खण्ड तक पाँच प्रकार के मधु यानी ज्ञान के बारे में बताया गया हैं ।

"ओंकार ही सूर्य देवता का मधु है, अंतरिक्ष मधुमख्खी छाता है,
सूर्य किरण मधुमख्खी के बच्चे है ।" [१२]

इसी अध्याय के षष्ठ खण्ड से लेकर दशम खण्ड तक इन पाँच प्रकार के मधु को सेवन करने वाले पाच देवताओं का उल्लेख आया है । ग्यारहवाँ खण्ड मधुविद्या का समारोपीय खण्ड है, अतः यहा पूर्णरूप से दिया है :-

अथ तत ऊर्ध्वे उदेत्य नं वो दाता, नास्तमें तैकल एव मध्ये स्थाता तदेष श्लोकः॥१॥
न वै तंत्र न निम्लाच नोदियाये कदाचन। देवास्तना ह सत्येन मा विराधिषि ब्राह्मणोति ॥२॥
न हदा अम्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा, हैवाम्मै भवति य एतामें व ब्रह्मोपानिषद् वेद॥३॥
तद्धैतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे, मनुःप्रजाभ्यतद्धैतदुद्दालकायारुणये
ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्राह्म प्रोवाचा ॥४॥
इद वाव त जडेष्टाय पुत्राम पिता ब्रह्म प्रव्रयात् प्राणाय्याय , तान्ते वासिने ॥५॥
नान्यस्मैकस्मंचन यद्ध्प्यस्सा इमातदिभः परिगृहीतां धनस्य, पूर्णा दद्यादेतदेत्र ततो भूय इति॥६॥ [१३]

उपर उल्लेखित पंक्तियोंसे स्पष्ट होता है कि, मधुविद्या प्राप्त करने से प्राणी ब्राह्मीभूत होकर उदयास्त के परे होता है । अपने अद्वितीय आत्मा में स्थित होता है । इसी अध्याय में मधुविद्या की शिष्य परम्परा स्पष्ट रूप से दी गई है ।[१४]

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु । अस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु।

यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषः यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेश्रोमयोऽमृतामयः पुरूषः ।
अयमेय सः योऽयामात्मा । इदममृतं इदं ब्रह्म अदं सर्वम् । [१५]

अर्थात् यह पृथ्वी सर्व भूतों की मधु है । पृथ्वी के अंतर्याम में जो तेजरूप अमृतमय पुरूष है, वही पांचभौतिक देह में तेजस्वी अमृतमय पुरूष है । वही आत्मा है, और वही ब्रह्म है। वही इस सब में है । पृथ्वी, पंचभूत पार्थिव पुरूष और शरीर आत्मा ये सब वास्तव में ब्रह्म है । इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चन्द्र, विद्युत, मेघगर्जना, धर्म, सत्य, मानव्य ये सभी एक ही आत्मतत्त्व से ग्रथित हैं । परमात्मा से अव्याप्त ऐसी एक भी वस्तु इस जगत में नही है । ये आत्मतत्त्व अमर हैं, और इसका ज्ञान होने से अमरत्व प्राप्त होता है । जिस प्रकार मधुमख्खी हर फूल पर बैठ कर मधु इकट्ठा करती है और उसीसे छत्ता बनता है । उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य जगत् की हर एक वस्तु से ब्रह्म ज्ञान संपादित करता है । मधु याने फुल का सारभूत अंश । उसी प्रकार से जगत् का सारांश ब्रह्म ही है । मधु से रसनेन्द्रिय तृप्त होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से आत्मा तृप्त होता है । फ़ूल से रस मधुरूप में परिणत होता है । वृक्ष का आदि कारण भी पृथ्वी का रस ही है । वृक्षमूल छाँटने से वृक्ष सूख जाता है । उसी प्रकार ब्रह्म इस जगत का रस रूप है । ब्रह्मरस के अभाव में जगत्, जीव नहीं रह सकते । इन्द्र को इस तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव आया था । मधुचिन्तन से ही उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ था ।[१६]

भागवत पुराण और मधुमती विद्या

भक्ति मार्ग में मधुमती विद्या प्रथमत: "श्रीमद् भागवत" ग्रंथ द्वारा ध्वनित हुई है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में 'अवधूत गीता' नाम से यह प्रसंग विख्यात है। [१७] उसी का विस्तार दत्त संप्रदायी ग्रंथों में किया दिखता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कन्ध में आए हुए इस प्रसंग को 'माणिकप्रभु चरित्र' नामक ग्रंथ में इस प्रकार बताया है। यदुराजा अवधूत से पुछते है, 'आप ब्रह्मवेत्ता होकर हमेशा बालक के समान स्वच्छंदी-आनंदी कैसे रहते हैं ?' इस प्रश्न का उत्तर अवधूत इस प्रकार देते हैं , 'हे राजन् मुझे अनेक गुरू प्राप्त हुए हैं । मैनें हर एक गुरू से सार रूप से उत्तम तत्त्व ग्रहण किया है। इसी को मधुविद्या, ब्रह्मविद्या, वरूणीविद्या अथवा भार्गवी विद्या

अर्थात् यह पृथ्वी सर्व भूतों की मधु है । पृथ्वी के अंतर्याम में जो तेजरूप अमृतमय पुरूष है, वही पांचभौतिक देह में तेजस्वी अमृतमय पुरूष है । वही आत्मा है, और वही ब्रह्म है। वही इस सब में है । पृथ्वी, पंचभूत पार्थिव पुरूष और शरीर आत्मा ये सब वास्तव में ब्रह्म है । इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चन्द्र, विद्युत, मेघगर्जना, धर्म, सत्य, मानव्य ये सभी एक ही आत्मतत्त्व से ग्रथित हैं । परमात्मा से अव्याप्त ऐसी एक भी वस्तु इस जगत में नही है । ये आत्मतत्त्व अमर हैं, और इसका ज्ञान होने से अमरत्व प्राप्त होता है । जिस प्रकार मधुमख्खी हर फ़ूल पर बैठ कर मधु इकठ्ठा करती है और उसीसे छत्ता बनता है । उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य जगत् की हर एक वस्तु से ब्रह्म ज्ञान संपादित करता है । मधु याने फ़ुल का सारभूत अंश । उसी प्रकार से जगत् का सारांश ब्रह्म ही है । मधु से रसनेन्द्रिय तृप्त होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से आत्मा तृप्त होता है । फ़ूल से रस मधुरूप में परिणत होता है । वृक्ष का आदि कारण भी पृथ्वी का रस ही है । वृक्षमूल छाँटने से वृक्ष सूख जाता है । उसी प्रकार ब्रह्म इस जगत का रस रूप है । ब्रह्मरस के अभाव में जगत्, जीव नहीं रह सकते । इन्द्र को इस तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव आया था । मधुचिन्तन से ही उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ था ।[१६]

भागवत पुराण और मधुमती विद्या

भक्ति मार्ग में **मधुमती विद्या प्रथमतः** "श्रीमद् भागवत" ग्रंथ **द्वारा ध्वनित हुई है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में 'अवधूत गीता' नाम से यह प्रसंग विख्यात है।** [१७] **उसी का विस्तार दत्त संप्रदायी ग्रंथों में किया दिखता है।** श्रीमद् भागवत के एकादश स्कन्ध में **आए हुए इस प्रसंग को 'माणिकप्रभु चरित्र' नामक ग्रंथ में इस प्रकार बताया है।** यदुराजा अवधूत से पुछते है, 'आप ब्रह्मवेत्ता होकर हमेशा बालक के समान स्वच्छंदी-आनंदी कैसे रहते हैं ?' इस प्रश्न का उत्तर अवधूत इस प्रकार देते हैं , 'हे राजन् मुझे अनेक गुरू प्राप्त हुए हैं । **मैनें** हर एक गुरू से सार रूप से **उत्तम तत्त्व** ग्रहण किया है। इसी को मधुविद्या, ब्रह्मविद्या, वरूणीविद्या अथवा भार्गवी विद्या

कहते **हैं** । जगत् के चराचर सृष्टि का निरीक्षण करके **उत्तमोत्तम** ज्ञान साररूप **में** ग्रहण करना यही मेरा **तत्त्व** है ।[१८]

तंत्रशास्त्र और मधुमती विद्या

तंत्र मार्ग में मधुमती विद्या नामक एक विद्या प्रसिद्ध है । मधुमती मंत्र इस प्रकार है —

'श्री मधुमति दिशः स्थावरजंगमाः सागरपुररत्नानि सर्वेषां कर्षिणी ठं ठं स्वहा '[१९]

इस मंत्र का प्रतिदिन एक वर्ष तक १०८ बार नित्य जाप **करने** से सिद्धि प्राप्त होती है। इस विद्या में त्रैलोक्य को आकर्षित करने की शक्ति है ।

सच्चिदानंद संप्रदाय की अवधारणा

इस संप्रदाय का मानना है कि, वेदा ेंसे लेकर पुराणों तक सूचन और ध्वनित की गई इस मधुमती विद्या का प्रकट स्थान मोहपा के निकट की पहाड़ी है ।[२०]

इस परिसर को कृष्णरूप में अवतारित विष्णु भगवान को पहली बार मधुप्राशन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह बात २५० साल पूर्व लिखी हुई संप्रदाय की हस्तलिखित पोथी में उल्लेखित हैं। मधुप्राशन ये रूपक है और यहीं मधुविद्या का स्थान है। इसलिए संत एकनाथ महाराज के प्रपौत्र इस स्थान पर आए थे और उनसे ही आगे सच्चिदानंद महाराज ने दीक्षा लेकर संप्रदाय निर्माण किया था। इस संप्रदाय ने भागवत के दशम स्कंध पर आधारित बालकृष्ण लीलाओं को उपासना के तौर पर विधिवत् अपनाया है। गरुड़ के लिए विशेष उत्सव और गोपालकाला का आयोजन किया जाता है। गरुड़ का पात्र भी रूपकात्मक है। भक्ति मार्ग के विहंगम मार्ग को दर्शाने वाला गरुड़ ही है। संप्रदाय के अनुठे उपासना और उत्सव आदि व्रत विधियों को देखते हुए इस जागृत स्थान पर मधुमती विद्या के लिए ही संप्रदाय की निर्मिति की गई है।

समारोप

ज्ञान ही अंतिम सत्य है। पूर्वापार ज्ञान एक ही रहता है किन्तु कालक्रमानुसार उसका आविष्करण, परिष्करण, पुनःप्रस्तुतीकरण लोप खंडन—मंडन हो सकता है। वेदों में उल्लेखित मधुविद्या को उपनिषद, पुराण और तंत्र शास्त्र ने अपने तरीके से विस्तृत किया। सच्चिदानंद संप्रदाय ने इस विद्या को उपासना का मार्ग बनाया। इस संप्रदाय के अनुसार लाक्षणिक रूप से मधु याने ब्रह्म ज्ञान। चराचर सृष्टि से सहजता से ज्ञान लेकर निर्भय, मुक्त, आनंद और विरक्तता से जीवन बिताना ही मधुमती विद्या है। ज्ञान, भक्ति के

मार्ग में इस संप्रदाय का यह योगदान है। दैनिक, प्रासंगिक विधि उत्सवों के सहायता से सामान्य जनों तक मधुमती विद्या पहुंचाने का प्रयत्न इस संप्रदाय ने किया है।

संदर्भ

१. संस्कृत वैजयंती, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, परिशिष्ट, पृ. १०४

२. ऋग्वेद, प्रथम मन्डल, सूक्त क्र. ११७, ऋचा क्र. २२

३. ऋग्वेद, प्रथम मन्डल, सूक्त क्र. ११७, ऋचा क्र. २२

४. भारतीय उपासना. भक्ति कोश, खण्ड ४, संपादक विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर, पृष्ठ क्र ५०१,

५. भारतीय उपासना. भक्ति कोश, खण्ड ४, संपादक विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर, पृष्ठ क्र. ५०१-५०२

६. संस्कृत वैजयंती, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, परिशिष्ट, पृ. १०४

७. अथर्ववेद गृहस्थाश्रम तीसरा भाग लेखक महामहोपाध्याय पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर विद्या मार्तण्ड, साहित्यवाचस्पति, गीताअलंकार, २६५ ते २६७

८. तत्रैव, २६५ ते २६७

९. तत्रैव, २६५ ते २६७

१०. छान्दोग्योपानिषद् सरल भाषानुवाद सहित, सम्पादक पं. श्रीराम शर्मा आचार्य तृतीय संस्कार, १८८२, छान्दोग्योपनिषद् पृ. क्र. ८१ ग्यारहवॉ खण्ड

११. तत्रैव, ८१

१२. छान्दोग्योपनिषद् सरल भाषानुवाद सहित, सम्पादक पं. श्रीराम शर्मा आचार्य तृतीय संस्कार, १८८२, छान्दोग्योपनिषद् पृ. क्र. ८१ ते ८८ ग्यारहवॉ खण्ड

१३. तत्रैव, ८१ ते ८८

१४. तत्रैव, ८१ ते ८८

१५. भारतीय उपासना. भक्ति कोश, खण्ड ४, संपादक विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर, पृष्ठ क्र. ५०१

१६. भारतीय उपासना. भक्ति कोश, खण्ड ४, संपादक विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर, पृष्ठ क्र. ५०१
१७. श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध.
१८. माणिकप्रभू चरित्र, गणेश रघुनाथ कुळकर्णी, माणिकप्रभु संस्थान, माणिक नगर, इ.स. २०१२, पृ.क्र. ८८
१९. भारतीय उपासना. भक्ति कोश, खण्ड ४, संपादक विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर, पृष्ठ क्र. ८३०
२०. मधुपुरी महात्म्य, असंपादित हस्तलिखित पोथी,

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

'वैदिक वाङ्मय में भाग्य और पुरुषार्थ का स्वरूप'

डॉ. अरुणा शुक्ला
एम.ए. (संस्कृत, हिन्दी), पीएच.डी., वेदाचार्य
संस्कृत विभागाध्यक्ष, बी.एल.एम. गर्ल्ज़ कॉलेज,
शहीद भगतसिंह नगर, नवांशहर (पञ्जाब)

वेद विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। भारतीय परंपरा में उसका प्रामाण्य सभी सम्प्रदायों में समान रूप से जाना जाता है। धर्मग्रन्थों का आधारभूत होने से मानव के कल्याण के लिए जो कोई भी धर्म प्रवर्तित हुआ उसका आधार वेद ही है।

भौतिक सुख एवं समृद्धि आदर्श जीवन नहीं हो सकता, उसमें आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक भाव भी अभीष्ट है। इसी को धर्म का पूर्ण रूप कहा जाता है- **'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः।'** अर्थात् धर्म के आश्रय से ही इस लोक में प्राणियों का अभ्युदय होता है और परलोक में निःश्रेयस्-रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव की कार्य-पद्धतियां धर्मपरक होनी चाहिये। आध्यात्मिक वृत्तियां मनुष्य को सात्त्विक एवं निःस्वार्थ जीवन जीने के लिये प्रेरित करती हैं। जिसमें भोग के साथ योग तथा कामना के साथ साधना का समन्वय भी हो सके, इन दोनों प्रवृत्तियों के सम्मिलित रूप को पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य-व्यक्तित्व में पशुत्व एवं देवत्व का अद्भुत मिश्रण है। भारतीय मनीषा ने मनुष्य को पशुत्व से उठाकर देवत्व तथा आत्मिक श्रेष्ठता की ऊँचाई में प्रतिष्ठित करने का आदर्श रखा। इस उद्देश्य की प्राप्ति को लक्ष्य करके जीवन-यापन की जिस प्रणाली का निर्धारण किया गया है, उसे 'पुरुषार्थ' कहा गय॥ धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें 'पुरुषार्थ-चतुष्टय' भी कहा जाता है। अर्थात् अर्थ और काम का भी उपभोग धर्मपूर्वक करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जाए। अपने-पराये का भेद त्यागकर श्रेष्ठतर आत्मिक स्तर पर उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना ही धर्म है। धर्मपूर्वक अर्थार्जन और काम का उपयोग करते हुए अंतिम ध्येय मोक्ष तक की यात्रा का नियमबद्ध संयमित और सात्त्विक जीवन के निर्वहन का नाम ही 'पुरुषार्थ' है। 'पुरुषार्थ-चतुष्टय' में 'धर्म' विशेषण के रूप में अन्य तीनों पुरुषार्थों के साथ

संबद्ध है। 'धर्म' शब्द एक विशाल अर्थ अपने में समाविष्ट किये हुये है। धर्मशास्त्र के अन्तर्गत वेद, ब्राह्मण, उपनिषद् आदि शास्त्रों की भी गणना की जाती है क्योंकि 'मनुस्मृति' स्वयं कहती है-

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥ (मनुस्मृति २.६)

मनुस्मृति में मनु ने धर्म के दश लक्षणों की चर्चा की है।[१] धर्म के विषय में भी श्रीमद्भागवतपुराण कहता है कि धर्म तो साक्षात् भगवान के द्वारा प्रणीत है। जिसको ऋषि, देव, असुर, मनुष्य, विद्याधर, चारण आदि नहीं जानते।[२] मनुष्य का धारक तत्त्व ही धर्म है। जिस किसी व्यक्ति का जो भी विहित कर्म है वही उसका धर्म है। ईशावास्योपनिषद् में अनासक्त होकर कर्म करते हुये सौ वर्ष पर्यन्त जीने की बात कही गई है।[३] कठोपनिषद् श्रेयस् और प्रेयस् दो मार्गों की चर्चा करते हुए कहती है कि धीर पुरुष श्रेयस् मार्ग का ही वरण करता है।[४] वैदिक वाङ्मय में श्रेयस् मार्ग का वरण करने वाले वचनों की भरमार है। कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीयोपनिषद् तो प्राचीन संस्कृति एवं आचरण शिक्षा का मानो गढ़ ही है। इसकी प्रथम वल्ली के ग्यारहवें अनुवाक का प्रथम मन्त्र उपदेशामृत से भरा हुआ है। वेद की शिक्षा देकर आचार्य शिष्य को अनुशासित करते हैं- **'सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय-प्रवचनाज्यां न प्रमदितव्यम्।'** अर्थात् सत्य बोलो। धर्म का आचरण करो। कभी भी स्वाध्यायरूप ज्ञानोपार्जन से विरत मत होवो। कभी भी सत्य से दूर न जाओ। धर्म पालन में कभी प्रमाद न करना। वेदाध्ययन और वेद-प्रवचन से कभी भी प्रमाद नहीं करना। इसीप्रकार अथर्ववेद के संज्ञान सूक्त में परस्पर एकता एवं सहृदयता से युक्त मंत्र हैं, जिसमें द्वेषरहित होकर समान मन वाला होने का उल्लेख है।[५] द्वितीय मंत्र में पुत्र को पिता के व्रत का पालक, माता को सभी पुत्रों के साथ समान मनवाली होने का तथा पत्नी को पति से कल्याणकारी वचन बोलने वाली होने की कामना की गई है।[६] तीसरे मन्त्र में कहा है कि भाई भाई से, बहिन बहिन से परस्पर द्वेष न करे। सभी समान व्रती होकर मधुर वचन बोलें।[७] इस प्रकार धर्म मनुष्य की बुद्धि को नियंत्रित करके जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का साधन-मात्र है। उचितानुचित के आलोक में व्यक्ति को सही ढंग से अग्रसर करने का नाम 'धर्म' है। 'काम' आदर्श गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने की कामना करना और तत्पश्चात् उत्तरार्द्ध में जीवन को सात्त्विक बनाये रखते हुये सांसारिक प्रलोभनों से अप्रभावित रहते

हुये ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का उपाय खोजना तथा उसका सज़्यक् रूप से पालन करना ही जीवन का लक्ष्य है। यही पुरुषार्थ का आदर्श वैदिक स्वरूप है।

पुरुषार्थ के विषय को यहीं समाप्त करते हुए अब अपने शोध-पत्र के प्रथम विषय 'भाग्य' के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। भाग्य क्या है? 'भग' शब्द से भाग्य बना है। वाधूलगृह्यागमवृत्तिरहस्य[८] में 'भग' के छः अवयवों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है-

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः।

ज्ञानवैराग्योश्चैव षण्णां 'भग' इतीरणात्॥ (वाधू.गृ. ७.४१)

अर्थात् ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छः की ही 'भग' संज्ञा है और इन्हीं भगों के एकत्रित रहने का भाव ही 'भाग्य' है। ऋग्वेद में वसिष्ठ ऋषि द्वारा दृष्ट ७.४१ वां सूक्त 'भग' सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त के देवता भग हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में प्रातःकाल आह्वानयोग्य अग्नि, इन्द्र, मित्रावरुण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र के साथ 'भग' देवता का आह्वान किया गया है।[९] द्वितीय मंत्र में ९ देवताओं के आह्वान का उल्लेख मिलता है। प्रातःकाल सबको जीतने वाला, जो उग्र है ऐसे 'भग' को, जो अदिति का पुत्र है, विश्व को धारण करने वाला है, दरिद्र तथा शक्तिशाली जिससे धन की याचना करते हैं और उससे कहते है कि 'हे भग हमें धन प्रदान करो', उस 'भग' देवता का हम आह्वान करते हैं।[१०] तृतीय मंत्र में ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि हे भग, हे सबका नेतृत्व करने वाले, सत्य ही जिसकी सज़्पत्ति है, ऐसे हे भग, तुम हमें धन प्रदान करते हुए, हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हुए इस हमारे बुद्धिपूर्वक किये कर्म को फलयुक्त करो, तथा हमारी स्तुति को फलयुक्त करो। हे भग, हम तुज़्हारी कृपा से नेतृत्व प्रदान करने वाले पुत्रादिकों से सज़्पन्न हों। 'गो' अर्थात् पोषण करने वाला तत्त्व, 'अश्व' अर्थात् बल प्रदान करने वाली शक्ति और परिजन-शक्ति से युक्त करो। तुज़्हारी कृपा से हम सभी में नेतृत्व प्रदान करें। अर्थात् हमारी संतति परज़्परा का विच्छेद न होने पाए।[११] इसी सूक्त के चतुर्थ मंत्र में ऋषि का कथन है कि संपूर्ण ऐश्वर्यादि जो श्रेष्ठ धन हैं इससे हम 'भग' से युक्त बनें और आज प्रातःकाल से लेकर मध्याह्न तक हे मघवन्! सूर्योदय होने से लेकर अन्त तक देवताओं की सुन्दर मति में हम चलें।[१२] अर्थात् हम देवताओं के व्रत पर चलें, देवविहित कर्म का पालन करें तथा देवकर्म के विपरीत कर्म हम कदापि न करें। पांचवे मन्त्र में ऋषि कहता है कि हे देवताओं, जो भग है वही सबसे श्रेष्ठ है। उस 'भग' के द्वारा हम भी भगवान बनें। ऐसे तुज़्हारा सभी आह्वान करते हैं।

ऐसे तुम हमारा नेतृत्व करो।[१३] अगले मंत्र में कहा गया है कि हमारे इस सृष्टि-यज्ञ से उषाएं भी संपन्न हैं। उसी यज्ञ के लिए उषाएं भी प्रवृत्त हों जैसे दधिक्रावा अश्व पवित्र पद रखता है। प्रकाशमार्ग से सभी देवतत्त्व चलते हैं। जो हमारी ओर आने वाला है, जो संपूर्ण धन को प्राप्त कराने वाला है ऐसे 'भग' को तुम हमारी ओर ले आओ। अर्थात् हम 'भग' को प्राप्त करके भाग्यशाली बनें।[१४] सातवें मंत्र में कहा है कि जो उषाएं सबका पोषण करने वाली हैं, पराक्रम से युक्त हैं, जो सब ओर घृत की वर्षा करने वाली हैं, वे सदैव कल्याणकारी होकर रहें। हे देवताओं सभी तुम लोग हमारे सुन्दर सह-अस्तित्व की रक्षा करो। इस तरह छः तत्त्वों से निर्मित भाग्य के अनुकूल हमारा जीवन हो। हम सात्विक-जीवन व्यतीत करे।[१५] वेद में 'भाग्य' शब्द का अर्थ वह कदापि नहीं है जो परवर्ती काल में प्रचलित हुआ। वैदिक धारणा के अनुसार संपूर्ण सृष्टि-यज्ञ के सज़्ादक देव हैं। ऋग्वेद में ही इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है-

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥

(ऋ. १०.९०.१६)

अर्थात् देवताओं ने जो यज्ञ किया वह शाश्वत धर्म का स्परूप था, इसका क्या अभिप्राय है? पौराणिक परंपरा में देवताओं को मनुष्याकृति तथा मानवीय सज़्बन्धों वाला प्रदर्शित किया गया है। श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा किए गए सदाचरण का अनुकरण सामान्य व्यक्ति भी करता है। वह जिस जिस कर्म को प्रमाण मानता है लोक भी उसी का अनुकरण करता है।[१६] इसी बात का समर्थन शतपथ ब्राह्मण भी करता है- **'यद्देवानां चरणा तन्मनुष्याणाम्'** अर्थात् जो देवता आचरण करते हैं उसी का मनुष्य आचरण करे। ऋग्वेद के एक मन्त्र में ऋषि का कथन है कि- **'स्वस्तिपन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव।'**[१७] अर्थात् जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा नित्य अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं वैसा हम भी आचरण करें। इसी को 'स्वस्ति' मार्ग कहा गया है। इस 'स्वस्ति' मार्ग की प्राप्ति भग द्वारा ही सज़्भव है।

❒ ❒ ❒

सन्दर्भ सूची

१. धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥ (मनुस्मृति ६.९२)
२. धर्मं तु साक्षाद् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवाः।
न सिद्धमुज़्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणाद्यः॥ (श्रीमद्भागवत ६.३.१९)
३. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ (ईशावास्योपनिषद् २)
४. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते॥ (कठोपनिषद् २.२)
५. सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्योऽन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्याः॥ (अथर्व. ३.३०.१)
६. अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवति संमना।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्॥ (अथर्व. ३.३०.२)
७. मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा।
सज़्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥ (अथर्व. ३.३०.३)
८. वाधूलगृह्यागमवृत्तिरहस्य, प्रो. बी.बी. चौबे।
९. प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना।
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम॥ (ऋ. ७.४१.१)
१०. प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्त।
आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह॥ (ऋ. ७.४१.२)
११. भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः।
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग नृभिर्नृवन्तः स्याम॥ (ऋ. ७.४१.३)
१२. उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्।
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम॥ (ऋ. ७.४१.४)
१३. भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम।
तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुरएता भवेह॥ (ऋ. ७.४१.५)
१४. समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय।
अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु॥ (ऋ. ७.४१.६)
१५. अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः।
घ्रतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ (ऋ. ७.४१.७)
१६. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ३.२)
१७. ऋग्वेद ५.५१.६

पं. मधुसूदन ओझा-विरचित छन्द:समीक्षा में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सङ्गीतपक्ष

(छन्द:शिक्षापरिभाषाधिकार के विशेष सन्दर्भ में)

सत्यमूर्त्ति

सह आचार्य,

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

पं. मधुसूदन ओझा संस्कृतविद्यारूपी अम्बर के ऐसे देदीप्यमान दिवाकर हैं; जिनके ज्ञानविस्फुलिङ्गों का प्रकीर्णन सर्वतोमुखी है। संस्कृतविद्या के विविध आयामों में प्रकीर्ण उनके ज्ञानविस्फुलिङ्गों में से एक है - छन्द:समीक्षा। छन्द:शास्त्र के अन्यान्य पक्षों का जैसा साङ्गोपाङ्ग एवं सविस्तर विवेचन यहाँ उपलब्ध है; वह छन्द:शास्त्र के किसी भी अन्य ग्रन्थ में नहीं प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ का अभिधान अन्वर्थ ही है क्योंकि इसमें छन्द:शास्त्र-सम्बन्धी विभिन्न विषयों का सैद्धान्तिक सर्वेक्षण करते हुए आचार्यवर पं मधुसूदन ओझा ने उसकी समीक्षा प्रस्तुत की है।

इसी ग्रन्थ का प्रथम अध्यायहै - छन्द:शिक्षापरिभाषाधिकार; जिसमें छन्द:शास्त्र की पारिभाषिक पदावली का सोदाहरण निरूपण किया गया है। रागों के प्रस्तुतीकरण में जो स्थान आलाप का होता है; वही स्थान छन्द:समीक्षा मे इस अध्याय का हैं। जैसे आलाप रागों की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है; उसी प्रकार यह अध्याय भी समग्र ग्रन्थ की पृष्ठभूमि का निर्माण कर देता हैं। वस्तुत: आचार्यवर द्वारा ग्रन्थविन्यास की यह पद्धति विधिशास्त्र के ग्रन्थों एवं उनके अधिनियमों की लेखनपद्धति के समतुल्य है; जहाँ हेतुता-सङ्गति का आश्रय लेकर सबसे पहले पारिभाषिक पदावली को स्पष्ट कर दिया जाता है; ताकि परवर्ती भाग के अवबोधन में कोई संशय या समस्या उपस्थित न हो।[1]

छन्द:शिक्षापरिभाषाधिकार में पारिभाषिक पदों के निरूपण के क्रम में छन्द:प्रवाह-सम्बन्धी सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया है। आचार्यवर ने छन्द:प्रवाह-सम्बन्धी सिद्धान्तों का जिस रूप में प्रतिपादन किया है; वह सङ्गीत के प्रति उनकी सम्वेदनशीलता एवं उसके विषय में उनकी मर्मावगति - इन दोनों का ज्ञापक है। प्रस्तुत शोधपत्र छन्द:शिक्षापरिभाषाधिकार में प्रतिपादित छन्द:प्रवाह-सम्बन्धी सिद्धान्तों के सङ्गीतपक्ष के विवेचन का एक विनम्र प्रयास है। इस शोधपत्र में उन सिद्धान्तों की दृष्टि से छन्दों का सङ्गीत के साथ सम्बन्ध एवं सङ्गीत के अनुप्रयोगों की विवेचना की जाएगी।

छन्द वस्तुतः एक अर्थनिरपेक्ष भाषिक तत्त्व है; जो ध्वनियों के विशेष विन्यास से घटित होता है। प्रत्येक ध्वनि के तीन धर्म होते हैं – सुर, प्रबलता तथा मात्रा। अतः ध्वनियों के विशेष विन्यास से तत् तत् धर्मों का भी विशेष विन्यास से निर्मित होता है। सुरों के विशेष विन्यास से राग की उत्पत्ति होती है। प्रबलता एवं मात्रा के विशेष विन्यास क्रमशः नादसौन्दर्य एवं लय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नादसौन्दर्य एवं लय छन्द का अभिन्न पक्ष है। इस प्रकार छन्दों का सङ्गीत से गहन सम्बन्ध सिद्ध होता है।

सङ्गीत के दो प्रमुख पक्ष हैं – स्वरपक्ष एवं तालपक्ष। स्वरपक्ष का सम्बन्ध मुख्य रूप से सुरों के उतार-चढ़ाव की उस श्रुतिमधुर व्यवस्था से है; जिसे राग कहा जाता है। रागों को कालिक दर्शष्टि से नियमित एक विशेष व्यवस्था में निबद्ध करना तालपक्ष का विषय है। वस्तुतः सङ्गीत के तालपक्ष के साथ छन्दों का साक्षात् सम्बन्ध है। किसी भी मात्रा से नियत अवयवविशेषों के सन्निवेश से विहित मर्यादा छन्द है।[2] यदि मात्रा से नियत अवयवविशेषों के सन्निवेश से विहित यह मर्यादा गुरुलघुक्रमनिरपेक्ष होती है तो इसे जातिमर्यादा कहते हैं। यदि यह मर्यादा गुरुलघुक्रमसापेक्ष होती है तो इसे वर्श्त्तमर्यादा कहते हैं। यद्यपि जातिमर्यादा एवं वर्श्त्तमर्यादा – दोनों के मूल में अन्ततोगत्वा मात्राएँ ही हैं; तथापि स्वरविशेषसमष्टिमात्रा जाति में कारण होती है एवं स्वरविशेषव्यष्टिमात्राएँ वर्श्त्त में कारण होती हैं।[3] जातिमर्यादा एवं वर्श्त्तमर्यादा के आधार पर ही पद्यात्मक छन्दों के भेदद्वय किये गये हैं – जातिछन्द एवं वर्श्त्तछन्द।

आचार्यवर ने स्पष्ट किया है कि उस मर्यादाविशेष से एक अनिर्वचनीय वर्णभूमिका की उत्पत्ति होती है; जो वर्णभूमिका ध्वनियों के परिवर्तित किये जाने पर भी अक्षुण्ण रहती है। उस मर्यादाविशेष के उल्लङ्घन से वर्णभूमिका का भी नाश हो जाता है।[4] वर्णभूमिका से आचार्य का तात्पर्य ध्वनियों की उसी आनुपूर्वी-विशेष से है; जिसमें एक सौन्दर्यबोध होता है। वर्णभूमिका को अनिर्वचनीय कहकर उसकी स्वात्मसंवेद्यता का ही प्रतिपादन किया है। जैसे सङ्गीततत्त्व भाषानिरपेक्ष होता है; उसीप्रकार उस वर्णभूमिका की सत्ता भी भाषा के शब्दविशेषों से निरपेक्ष होती है।

छन्दों के तीन रूपों के आधार पर छन्दःशास्त्र के तीन घटक हैं – गद्यकाण्ड, पद्यकाण्ड एवं गेयकाण्ड। छन्दःसमीक्षा पद्यकाण्ड के आधार पर लिखा गया है।[5] छन्दःप्रवाह के दो प्रमुख नियामक तत्त्व हैं – गति एवं अवष्टम्भ (विश्राम)। इन दोनों तत्त्वों का अधिष्ठान है – पद। तात्पर्य यह है कि गति एवं अवष्टम्भ पदों पर आश्रित होकर ही रहते हैं। उनके स्वरूपों का स्वातन्त्र्येण निरूपण नहीं किया जा सकता। इन पारिभाषिक पदों के स्वरूप को समझे बिना उनके सङ्गीतपक्ष का विवेचन सम्भव नहीं है। अत एव एकैकशः उनके स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है।

छान्दस पद की अवधारणा-जिसप्रकार व्याकरणादिशास्त्र की दर्शष्टि से वाक्य के सार्थक इकाई या अवयव को पद कहा जाता है[6]; उसी प्रकार छन्दःशास्त्र की दर्शष्टि से पद्य की उस इकाई या

अवयव को पद कहा जाता है; जो विश्राम का स्थान होता है।[7] परन्तु यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि व्याकरणादिशास्त्र के पदों की तरह छान्दस पदों का कोई अर्थवैज्ञानिक आधार नहीं होता।छान्दस पदों के पदत्व का नियामक आधार छन्द:प्रवाह है। उन छान्दस पदों पर आश्रित गति एवं अवष्टम्भ (विश्राम) द्वारा छन्द:प्रवाह की उत्पत्ति होती है।

छन्दोप्रवाह के आधाररूप में मानी गयी पद्य की यह इकाई या अवयव सामान्यरूप से तीन प्रकार के माने गये हैं - पादखण्ड, पाद तथा दल (श्लोकार्ध)।[8] चतु:पादात्मक पद्य की सूक्ष्मतम पद है - पादखण्ड; जो पद्य के पादों या चरणों में विद्यमान होता है। पादखण्डों पर ही यतिसंज्ञक अवष्टम्भ का विधान किया गया है। अनुष्टुपादि के चरणों में एक पादखण्ड; शिखरिणी, शार्दूलविक्रीडित आदि के चरणों में दो पादखण्ड एवं मन्दाक्रान्दा, स्रग्धरा आदि के चरणों में तीन पादखण्ड होते हैं। पद्य का एक चतुर्थांश पाद या चरण कहलाता है। प्रथम व द्वितीय पाद एवं तृतीय व चतुर्थ पाद को मिलाकर जो दो श्लोकार्ध बनते हैं; उन्हें दल की संज्ञा दी गयी है।पं मधुसूदन ओझा ने इसे एक सुन्दर निदर्शन से स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि जैसे गो आदि चतुष्पाद प्राणियों के आगे एवं पीछे के पादों में परस्पर अत्यधिक सन्निधि के कारण युग्मभाव होता है; उसी प्रकार से पद्य के प्रथम पाद व द्वितीय पाद में एवं तृतीय पाद व चतुर्थ पाद में सापेक्षिक रूप से अत्यधिक सन्निधि होने के कारण युग्मभाव होता है। यही कारण है कि प्रथम पाद की अन्तिम ध्वनि एवं द्वितीय पाद की प्रथम ध्वनि में सन्धि अनिवार्य मानी गयी है। उसी प्रकार तृतीय पाद की अन्तिम ध्वनि एवं चतुर्थ पाद की प्रथम ध्वनि में भी सन्धि अनिवार्य मानी गयी है।[9]

मात्रा एवं अक्षर की अवधारणा-मात्रा वस्तुत: ध्वनियों को नियमित करने वाला कालपरिमाण है।[10] छन्दोवेद में इसकी अवधारणा वर्णवेद एवं गेयकाण्ड से न केवल भिन्न है; अपितु सरल भी है। वर्णवेद में व्यञ्जनों की अर्धमात्रा से लेकर प्लुतस्वरों की तीन मात्राओं तक का विधान है। परन्तु छन्दोवेद में केवल एकमात्रिक लघुवर्ण एवं द्विमात्रिक गुरुवर्णों की ही व्यवस्था की गयी है। अर्धमात्रा, सार्धैकमात्रा या तीन मात्राओं का यहाँ कोई स्थान नहीं।[11] छन्दोवेद में मात्राओं का कालपरिमाण व्याकरणशास्त्र में निर्दिष्ट कुक्कुटध्वनि के आधार पर किया जा सकता है।[12]

इन मात्राओं द्वारा नियम्य तत्त्व है - अक्षर या वर्ण। इसप्रकार वर्णों एवं मात्राओं का नियम्यनियामकसम्बन्ध है। व्यञ्जनरहित स्वर एवं व्यञ्जनसहित स्वर वर्ण कहलाते हैं।[13] पं. मधुसूदन ओझा ने प्राचीन छान्दसिकों से असहमति प्रकट करते हुए अक्षर एवं वर्ण को अभिन्न माना है।[14] यहाँ व्यञ्जनसहित स्वर; जो अनेक ध्वनियों से घटित हो सकता है; को सावयव होने के कारण अनित्य मानना चाहिए। अत: उन्हें अक्षर (**न क्षरतीत्यक्षरम्**) कहना कहाँ तक उचित है - यह प्रश्न हो सकता है। इस

प्रश्न का समाधान यही हो सकता है कि व्यञ्जनसहित स्वरों का सावयवत्व बुद्धिगत है; न कि वास्तविक। अपनी वास्तविक प्रयोगदशा में व्यञ्जनसहित स्वर एक अविभाज्य इकाई की तरह ही उपस्थित होते हैं। अत: उन्हें अक्षर कहने में कोई समस्या नहीं है।

सङ्गीतशास्त्र में ताल ही जब अतिद्रुतलय में बजाए जाते हैं; तो वे छन्द का रूप ले लेते हैं। यथा 10 मात्राओं के ताल झपताल के बोल हैं - धी ना । धी धी ना । ती ना । धी धी ना । 2-3-2-3 के विभाग वाले इस ताल को जब अतिद्रुतलय में बजाया जाता है; तो एक-एक बोल को बजाना सम्भव नहीं होता। अन्तत: वादक 'तक तकिट तक तकिट' के रूप में इसे बजाने लगता है। इसे ही कुवारी छन्द कहा जाता है। इसका प्रवाह भुजङ्गप्रयात छन्द के प्रवाह के समतुल्य है। अत: भुजङ्गप्रयात छन्द के गान में झपताल सर्वथा उपयुक्त है।

गणविचार एवं उसका साङ्गीतिक महत्त्व-पं. मधुसूदन ओझा ने छन्दोनिरुक्ति की सुविधा के लिए छान्दसिकों द्वारा कल्पित पादावयवों के विशेष समूह को गण के रूप में परिभाषित किया है। गण द्विविध हैं - वर्णगण एवं मात्रागण; जो क्रमश: वश्त्त छन्द एवं जाति छन्द के निर्वचन के आधार हैं। वर्णगण तीन अक्षरों के समूह से घटित होते हैं; जो सञ्चय के आधार पर कुल आठ प्रकार के हैं।[15]

इसी प्रकार मात्रागण को प्राचीन छान्दसिकों ने चतु:कलात्मक स्वीकार किया है।[16] पं. मधुसूदन ओझा ने नव्य छान्दसिकों के मत के अनुसार द्विकलात्मक से लेकर आट्कलात्मक विविध मात्राप्रस्तारों वाले अनेक गणों का उल्लेख किया है।[17] इन्हें निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट किया गया है:

इसी प्रकार मात्रागण	**षट्कलात्मक**	**पञ्चकलात्मक**	**चतु:कलात्मक**	**त्रिकलात्मक**	**द्विकलात्मक**
हरि	ऽऽऽ				
शशि	।।ऽऽ				
सूर्य	।ऽ।ऽ				
शक्र	ऽ।।ऽ				
शेष	।।।।ऽ				
अहि	।ऽऽ।	।ऽऽ			
कमल	ऽ।ऽ।	ऽ।ऽ			

ब्रह्म	IIIऽI	IIIऽ			
कलि	ऽऽII	ऽऽI	क्ष ऽऽ		
चन्द्र	IIऽII	IIऽI	स IIऽ		
ध्रुव	IऽIII	IऽII	ज IऽI	क Iऽ	
धर्म	ऽIIII	ऽIII	भ ऽII	ख ऽI	ग ऽ
शालिकर	IIIIII	IIIII	ह IIII	III	घ II
			ट	ठ	
ड			ढ	ण	

किसी भी प्रस्तार के दो बार आवर्तन को उस प्रस्तार के नाम को उकारान्त बनाकर, तीन बार आवर्तन को उस प्रस्तार के नाम को आकारान्त बनाकर तथा चार बार आवर्तन को उस प्रस्तार के नाम को इकारान्त बनाकर प्रस्तुत किये जाने की परिपाटी है। यथा मगण को ऽऽऽ, मुगण को ऽऽऽ ऽऽऽ, मागण को ऽऽऽ ऽऽऽ ऽऽऽ एवं मिगण को ऽऽऽ ऽऽऽ ऽऽऽ ऽऽऽ के रूप में समझा जा सकता है।[18]

पं. मधुसूदन ओझा ने छन्दों के निरुक्ति की सुविधा के लिए गणों की उपयोगिता को माना है।[19] यहाँ निरुक्ति का तात्पर्य क्या केवल छन्दों के स्वरूप के आधार पर उनका लक्षण करना मात्र है? ऐसा नहीं है क्योंकि गणविभाग का अत्यन्त व्यापक प्रयोग होता है। सङ्गीत की दश्ष्टि से वर्णगण एवं मात्रागण –दोनों ही प्रकार के गणों का अपना महत्त्व है। चूँकि आघात के वास्तविक वाहक वर्ण ही होते हैं; इसलिए वर्णगण के माध्यम से तन्त्रवाद्यों में ताल के एक आवर्त में अघातस्थानों का निरूपण सम्भव हो पाता है।

ताल के अनुरूप पद्यनिर्माण में अथवा पद्य के अनुरूप तालनिर्धारण में मात्रागण की भूमिका तो अनन्य है। यथा चतु:कलात्मक प्रस्तारों के आधार पर कहरवा, चौताल, तीन ताल आदि में पद्यरचना की जा सकती है। 16 मात्राओं के अनेकविध मात्रासमक वश्त्त मेंचतु:कलात्मक प्रस्तारों के आधार पर ही पद्यरचना होती है। उसीप्रकार विभाग का ध्यान रखते हुए त्रिकलात्मक प्रस्तरों से दादरा, एकताल आदि

के लिए पद्यनिर्माण किया जा सकता है। पञ्चकलात्मक प्रस्तारों से झपताल के लिए एवंआट्कलात्मक प्रस्तारों से एकताल के लिए पद्यरचना सम्भव है।

जिन तालों के विभाग भिन्न-भिन्न मात्राओं वाले हैं; उनमें द्विकलात्मक से लेकरआट्कलात्मक विविध मात्राप्रस्तारों का प्रयोग कर पद्यनिर्माण किया जा सकता है। यथा -झपताल का विभाग 2-3-2-3 का है[20]; तो उसमें द्विकलात्मक एवं त्रिकलात्मक प्रस्तारों का प्रयोग किया जा सकता है। रूपक के 3-2-2 के विभाग[21] में भी यही नियम प्रवर्तनीय होगा। अत: हरिगीतिका छन्द में तदनुसार पद्यरचना हो सकती है। इसीप्रकार पद्य के मात्राप्रस्तारों के अनुसार तालों का चयन या निर्माण भी किया जा सकता है।

पं. मधुसूदन ओझा ने द्विकलात्मक से लेकर षट्कलात्मक विविध मात्राप्रस्तारों वाले अनेक गणों की जो चर्चा की है; उसका सबसे महत्त्वपूर्ण साङ्गीतिक महत्त्व यह है कि सङ्गीतशास्त्र में तालों के विभाग भी द्विमात्रात्मक से लेकरआण्मात्रात्मक ही होते हैं। अत: पद्यों की विभाग के अनुसार तालबद्ध रचना करने में इन मात्राप्रस्तारों की भूमिका अतुलनीय है।

गति की अवधारणा-पं. मधुसूदन ओझा ने छन्द के प्रवाह को नियमित करने वाले तत्त्वों में अवष्टम्भ के अतिरिक्त गति को भी स्वीकार किया है; जो छन्द के स्वरूप की अभिव्यक्ति में प्रध ान कारण है।[22] गति छन्द:शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है। अवष्टम्भ जहाँ विश्राम या गतिनिवृत्ति है; वहीं गति छन्दों की प्रवहणशीलता है। पं. मधुसूदन ओझा ने गति के चार भेदों की गणना की है - कालकृत (वृत्ति), यतिकृत (लय), नादकृत (ध्वनि) एवं प्रदेशकृत (चाल)[23]। इन गतियों का एकैकश: निरूपण कर उनके सङ्गीतपक्ष की विवेचना की जाती है।

कालकृता गति (वश्त्ति) -कालकृता गति को वश्त्ति भी कहा जाता है; जिसके द्रुता, मध्या एवं विलम्बिता रूप से तीन भेद हैं।[24]पाश्चात्य सङ्गीतशास्त्र में इसके लिए tempoशब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक छन्द को अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए अपनी-अपनी प्रकृति के अनुरूप द्रुता, मध्या अथवा विलम्बिता वश्त्ति की अपेक्षा होती है[25]। इसे निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है :

1.द्रुता वश्त्ति के अनुकूल छन्द - जलधरमाला, वासन्ती, रुचिरा, भ्रमरविलसिता आदि।

2.मध्या वश्त्ति के अनुकूल छन्द - भुजङ्गप्रयात, शार्दूलविक्रीडित आदि।

3. विलम्बिता वश्त्ति के अनुकूल छन्द - चर्चरी, चामर, वसन्ततिलका, निशिपालक आदि।

इनके अतिरिक्त मिश्रित वशत्ति वाले छन्दों की भी चर्चा की है। मालती आदि छन्दों में द्रुतमध्या वशत्ति मानी गयी है। स्वयं द्रुतविलम्बित छन्द का नाम ही उसकी द्रुतविलम्बिता वशत्ति का परिचायक है। यदि अपनी-अपनी प्रकृति के अनुरूप वशत्ति का प्रयोग न किया जाय; तो छन्दों का स्वरूप भ्रष्ट हो जाता है। सङ्गीतनिर्माण में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तत् तत् छन्दों की प्रकृति के अनुकूल रागों का चयन करना चाहिए क्योंकि राग कालकृत गति के अनुरूप ही अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं। इस मर्यादा का उल्लङ्घन करने पर रागों का स्वरूप भी भ्रष्ट हो जाता है। यथा राग भैरव की प्रकृति विलम्बिता वशत्ति के अनुकूल है क्योंकि उसे अस्सी साल का बूढ़ा कहा गया है।[26] उसमें यदि द्रुता वशत्ति के अनुकूल छन्द के लिए सङ्गीत का निर्माण कर दिया जाय; तो यह राग के स्वरूप पर ही आघात होगा।

यतिकृता गति (लय) -गति का दूसरा भेद है -यतिकृता गति; जिसे लय भी कहा जाता है। छन्दों के पादों में नियत स्थानों पर प्रयुक्त यति आदि अवष्टम्भों के कारण छन्दों में एक विशेष प्रवाह की सर्जना होती है; जिसे लय की संज्ञा दी गयी है। लय पद्यों में एक विशेष सौन्दर्यबोध के प्रति उत्तरदायी है।पं. मधुसूदन ओझा ने को समझाने के लिए समान अर्थ वाले दशमात्रिक पञ्चाक्षर चरण से युक्त, द्वादशमात्रिक षडक्षर चरण से युक्त एवं एकादशमात्रिक षडक्षर चरण से युक्त कुल तीन पद्यों का प्रयोग किया है।[27] ये पद्य इसप्रकार हैं :

दशमात्रिक पञ्चाक्षर चरण से युक्त पद्य

शिष्टा वा दुष्टा यावन्तो लोका:। विद्याभिर्नूनं वश्या जायन्ते।।

द्वादशमात्रिकषडक्षर चरण से युक्त पद्य

शिष्टा वा दुष्टा वा यावन्ताऽमी लोका:। विद्याभिर्नूनं ते वश्या वै जायन्ते।।

एकादशमात्रिक षडक्षर चरण से युक्त पद्य

शिष्टा वा खला वा यावन्तोऽपि लोका:। विद्याभिस्तु नूनं जायन्ते सुवश्या: ।।

इन पद्यों में केवल द्वितीय पद्य के चरणों में प्रथम मगण के उपरान्त यति की अपेक्षा है; जिससे एक विशेष लय उत्पन्न होता है। इस लय की तुलना भाषाविज्ञान के मात्रात्मक लय (length rhythm)से की जा सकती है[28]। मात्राओं के अवस्थानविशेष से यति आदि अवष्टम्भों की अपेक्षा होती है; जिससे सहृदयों को लय का अनुभव होता है।सङ्गीतशास्त्र की दशष्टि से देखा जाय तो तालों में विभागों का वही स्थान होता है; जो छन्द के पदों में यति का। समान मात्राओं के तालों में भी विभाग-परिवर्तन होने से

लय का स्पष्ट भेद प्रतीत होता है। यथा 12 मात्राओं के दो प्रमुख ताल हैं - एकताल तथा आड़ा चौताल। दोनों के बोल एवं विभाग निम्नवत् हैं :

एकताल- धिन धिन धागे तिरकिट तुन् ना । कत् ता धागे तिरकिट धिन ना।

चौताल-धा धा धिन ता । तिट धा धिन ता । तिट कत् । गदि गण।

स्पष्ट है कि जहाँ एकताल में मात्राओं का विभाग 6-6 का है; वहीं आड़ा चौताल में मात्राओं का विभाग 4-4-2-2 का है[29]। इससे जो प्रवाहभेद प्रतीत होता है; वही यतिकृत गति या लय है।शिखरिणी एवं मन्दाक्रान्ता - दोनों यद्यपि 17 वर्ण के छन्द हैं तथापि यतिभेद से उनका लय नितान्त भिन्न हैं। वस्तुत: ऐसे छन्दों का तालपूर्वक गान करने के लिए इनकी मात्रा, यति आदि की व्यवस्था के अनुसार मात्रा, विभाग आदि का ध्यान रखते हुए तालों के निर्माण की आवश्यकता है। सङ्गीतशास्त्र में तो विभिन्न जीवों की गति से विभिन्न तालों में लय की अवधारणा को समझाया गया है। वहाँ झपताल की तुलना गज की चाल से एवं रूपक की तुलना उष्ट्र की चाल से की गयी है।

नादकृता गति (ध्वनि) -पं. मधुसूदन ओझा ने तीसरे प्रकार की गति को नादकृता गति या ध्वनि कहा है। पद्यों में भिन्न-भिन्न मुखरता वाले वर्णों का विशेष क्रम में सन्निवेश किये जाने पर एक अनिर्वचनीय सौन्दर्यबोध उत्पन्न होता है; जिसे नादकृता गति या ध्वनि कहा गया है।[30] इस गति की तुलना भाषाविज्ञान के बलाघातात्मक लय (stress rhythm) से की जा सकती है।[31] वस्तुत: यह छन्दों का नादसौन्दर्य है; जो कवि की भाषा एवं शब्दचयन पर आश्रित होता है। शिवताण्डवस्तोत्र को इसका एक सुन्दर निदर्शन माना जा सकता है।

सङ्गीतशास्त्र में इसका प्रयोग बहुप्रथित है। नश्त्य के परण; जो तालप्रधान होते हैं; नादकृत गति या ध्वनि के कारण ही श्रुतिसुखद प्रतीत होते हैं। एक ही ताल के विभिन्न अवान्तर भेदों; जिन्हें ठेका कहा जाता है; में भिन्न-भिन्न मात्राओं पर बल देने से उनका सौन्दर्य भिन्न-भिन्न हो जाता है।उस सौन्दर्यभेद का कारक नादकृत गति या ध्वनि की भिन्नता ही है। यथा अवनद्ध वाद्यों विशेषत: तबले के दोनों भागों से बजाए जाने वाले 'धा', 'धिन' आदि सबल बोलों से बलाघात को प्रकट किया जाता है। उसी प्रकार तबले के दक्षिण भाग से बजाए जाने वाले'ता', 'तिन' आदि निर्बल बोलों से बलाघात के अभाव को प्रकट किया जाता है। तालों में ताली एवं खाली की व्यवस्था बलाघात के सत्त्व या असत्त्व को ही अभिव्यक्त करती है।उदाहरण के लिए एक ही अष्टमात्रिक कहरवा ताल के सामान्य ठेका, भजन ठेका, सावनी ठेका आदि नाना अवान्तर भेदों नादकृत गति या ध्वनि नितान्त भिन्न-भिन्न है। सङ्गीत की दश्ष्टि से पद्यों की नादकृत गति के अनुसार ही यदि ठेके का चयन किया जाय; तो उत्तम सङ्गीत का सश्जन किया जा सकता है।

प्रदेशकृता गति (चाल) –पं. मधुसूदन ओझा ने एक चौथे प्रकार की गति का उल्लेख किया है; जिसे वे प्रदेशकृता गति या चाल कहते हैं।[32] उपजाति छन्द के निम्नलिखित पद्य के आधार पर वे इसे स्पष्ट करते हैं:

यो ब्राह्मणोऽद्यप्रभश्तीह कश्चिन् मोहात् सुरां पास्यति मन्दबुद्धिः।

ऽ ऽ ।ऽ ऽ ।। ऽ। ऽ ऽ ऽ ऽ ।ऽ ऽ ।। ऽ। ऽ ऽ

अपेतधर्मा ब्रह्महा चैव स स्यादस्मिन् लोके गर्हितः स्यात् परे च।।

। ऽ।ऽऽ ऽ। ऽ ऽ । ऽ ऽ ऽ ऽऽऽ ऽ। ऽ ऽ।ऽ ऽ

इस पद्य के प्रथम एवं द्वितीय चरणों में प्रथम प्रकार की गति; तश्तीय चरण में द्वितीय प्रकार की गति एवं चतुर्थ चरणों में तश्तीय प्रकार की गति का उल्लेख करते हैं।[33] यह गति वस्तुतः वर्णों के स्थानविशेष में लघुगुरु के भेद से उत्पन्न होती है। अनुष्टुप् छन्द में पादों के प्रथम चार वर्णों के विषय में अनियम होने से अनेकशः इसप्रकार का गतिभेद हो जाता है। दुर्गासप्तशती के देवीकवचस्तोत्र के कतिपय पद्य द्रष्टव्य हैं :

यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्।।[34]

जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्।।[35]

यहाँ 'परमैश्वर्यमतुलम्' एवं ' सशैलवनकाननम्' में स्पष्ट रूप से गतिपरिवर्तन परिलक्षित होता है।

अवष्टम्भ-व्यवस्था-उक्त तीन प्रकार के छान्दस पदों का महत्त्वपूर्ण आधार अवष्टम्भ-व्यवस्था ही है। अवष्टम्भ का अर्थ है - विश्राम।[36] कालिक दश्ष्टि से विश्राम की लघुता या दीर्घता के आधार पर अवष्टम्भ के पाँच भेद माने गये हैं - अवसाय, विच्छेद, विरति, यति एवं यत्याभास। पद्यों के अवसान होने पर लिया जाने वाला विश्राम दीघतम होता है; जिसे अवसाय कहा गया है। प्रत्येक दल के समाप्त होने पर लिया जाने वाला विश्राम अवसाय की तुलना में लघु होता है; जिसे विच्छेद कहा जाता है। अवसाय को दो खड़ी रेखाओं से तथा विच्छेद को एक खड़ी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। विच्छेद की तुलना में किञ्चित् लघु विश्राम को विरति कहा जाता है। पद्य के प्रत्येक चरण के समाप्त होने पर विरति का प्रयोग किया जाता है। उससे भी अल्पकालिक विश्राम पादखण्डों के उपरान्त होता है; जिसे यति कहते हैं। इससे भी अल्पकालिक विश्राम को यत्याभास कहा जाता है।[37] आचार्यवर पं मधुसूदन

ओझा ने उक्त तीन प्रकार के छान्दस पदों के अतिरिक्त एक चतुर्थ प्रकार के पद की ओर सङ्केत किया हैं।[38] यह चतुर्थ प्रकार का पद वस्तुत: व्याकरणादि का ही पद है; जो यत्याभास का वाहक होता है।[39] यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यह पद भाषा की लघुतम अर्थवैज्ञानिक इकाई है। उसे वैयाकरण सुबन्त या तिङन्त कहते हैं। नैयायिक उसे ही एक ज्ञान के विषय बनने वाले वर्णसमूह के रूप में मानते हैं। भाषाविशेष के संस्कारों से सम्पन्न व्यक्ति 'घटमानय' आदि में 'घटम् आनय', 'घटमा नय', 'घट मानय' आदि विभिन्न सम्भावित पदच्छेदों में एकज्ञानविषयीभाव को प्राप्त 'घटम् आनय' पदों को विविक्त रूप में जान लेता है। इसी प्रकार 'सौम्यं यस्य हि दर्शनं शिवकरं विद्यावदाता मति:' [40]आदि शार्दूलविक्रीडित छन्द के पाद में एकज्ञानविषयीभाव को प्राप्त 'दर्शनम्', ' विद्यावदाता ' आदि विभिन्न पदों में जो अत्यल्पकालिक विश्राम है; वह छन्द:शास्त्र की दृष्टि से निरर्थक होने के कारण यत्याभास है। परन्तु 'शिवकरम्' पद के अनन्तर होने वाला विश्राम; जो बारहवें वर्ण के उपरान्त है; को यति कहा जाएगा, न कि यत्याभास। पं. मधुसूदन ओझा के अनुसार अनेकश: अनुप्रास, यमकादि शब्दालङ्कार के अनुरोध से भी यत्याभास की सत्ता देखी जाती है।[41] पञ्चचामर में निबद्ध निम्नलिखित दल में 'एवमेव' एवं 'जगाम भामिनी' में यत्याभास द्रष्टव्य है:

स एवमेव चिन्तयन् जगाम भामिनीपतिर्विरक्तरक्तरक्तिमा रिरङ्क्षते रणाङ्गणम्।।[42]

ध्यातव्य है कि अवष्टम्भ-व्यवस्था छन्द:प्रवाह की दृष्टि से अर्थनिरपेक्ष ही होती है एवं व्याकरणादिशास्त्रसम्मत पदों के उपरान्त विश्राम उस प्रवाह में बाधा ही उत्पन्न करता है; यदि वहाँ छान्दस पदों की स्थिति न बनती हो। चूँकि सङ्गीत के दृष्टिकोण से अर्थपक्ष एवं भावपक्ष का भी महत्त्व है; इसलिए व्याकरणादिशास्त्रसम्मत पदों के उपरान्त अवष्टम्भ न होने की स्थिति में बलाघात या स्वराघात का प्रयोग किया जाता है। बलाघात या स्वराघात का प्रयोग अर्थपक्ष एवं भावपक्ष में निस्सन्देह अतिशय उत्पन्न करता है। 'त्वमेव माता च पिता त्वमेवख्रदेव देव।।' आदि पद्यों में 'त्वमेव'पद पर बलाघात के प्रयोग से एवं वल्लभाचार्य के गोविन्दाष्टकम् कीं 'सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजत रे।' पङ्क्ति में 'सदा' पद में स्वराघात के प्रयोग से अर्थगौरव उत्पन्न किया जा सकता है।

पं मधुसूदन ओझा ने विभिन्न अवष्टम्भों के कालिकपरिमाण का दीर्घता या लघुता के आधार पर सापक्षिक भेद तो प्रस्तुत किया है; परन्तु किसी अवष्टम्भविशेष कालिकपरिमाण कितना हो - इस विषय पर वे अवष्टम्भनिरूपण में चर्चा नहीं करते हैं। गेयकाण्ड में वर्णो की मात्रिक व्यवस्था के सन्दर्भ में उन्होंने तीतर, गौरैया,बगुला, नीलकण्ठ, कोयल, कौआ तथा कुक्कुट के स्वरों के कालिक परिमाण के आधार पर जो द्रुताणु, द्रुत, द्रुविराम, लघु, लविराम, गुरु एवं प्लुत रूप से सप्तविध मात्राओं का उल्लेख

किया है।[43] तार्किक दशष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सप्तविध मात्राएँ यथाक्रम ¼ , ½, ¾, 1, 1½, 2 एवं3मात्राओं के ही नामान्तर हैं।

सङ्गीतपक्ष की दशष्टि से ऐसा उचित प्रतीत होता है कि उन्हीं मात्राओं के कालिक परिमाण के अनुसार विभिन्न अवष्टम्भों का कालिक परिमाण स्वीकार करना चाहिए। पं ओझा ने यतिकृत गति के निरूपण के क्रम में अवष्टम्भों के कालिक परिमाण का स्पष्ट रूप से निर्देश किया है; जो निम्नवत् है[4444] ***छन्दःसमीक्षा***

पृष्ठ 21.

1. अवसाय- प्लुत मात्रा, **2. विच्छेद**- गुरु मात्रा, **3. विरति**- लविराम मात्रा, **4. यति**- लघु मात्रा, द्रुविराम मात्रा एवं द्रुत मात्रा, **5. अयति**- द्रुताणु मात्रा एवं द्रुतमात्रा

उक्त व्यवस्था को स्वीकार करने पर न केवल अवष्टम्भों के नियमन हेतु हमें सप्तविध कालिक परिमाण प्राप्त होते हैं; अपितु तालसमायोजन की भी पर्याप्त सम्भावना बन जाती है।

पं मधुसूदन ओझा छन्दःशास्त्र-सम्बन्धी अवष्टम्भ-व्यवस्था का निरूपण करते हुए अवसायादि प्रत्येक अवष्टम्भ के सन्दर्भ में सन्धिसमासादि के नियमों एवं मर्यादाओं का सविस्तर उल्लेख किया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि सन्धिसमासादि के नियमों एवं मर्यादाओं का उल्लेख करते हुए आचार्यवर की दशष्टिकोण अर्थावगतिप्रधान है। परन्तु इन अवष्टम्भों का एक सङ्गीतपक्ष भी है। पद्यों की रचना करते समय रस एवं भाव के अनुकूल छन्दों का चयन करके पुनः उसके अनुकूल कोमल या कठोर ध्वनियों वाले पदों का प्रयोग करने से कविता में उत्कृष्टता का आधान होता है। इन सभी तथ्यों की चर्चा आचार्यवर ने छन्दःसमीक्षा में यत्र-तत्र की है। परन्तु पद्यों के सङ्गीतनिर्माण में रस एवं भाव के अनुकूल रागों के चयन का भी विशेष महत्त्व है। इतना ही नहीं; पद्यों में विद्यमान छान्दस पदों से के उपरान्त प्रयुक्त अवष्टम्भों के अनुसार रागों के स्वरों का समायोजन सङ्गीतनिर्माण की दशष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

विश्राम की दशष्टि से अवसाय एवं विच्छेद सर्वाधिक दीर्घकालीन हैं। वहाँ ाड्ज अथवा रागों के उन स्वरों का अवस्थान उचित है; जिनपर न्यास करने की अनुमति सङ्गीतशास्त्र में दी गयी है। राग के वादी या संवादी स्वरों का प्रयोग विरति अथवा यति में करना उपयुक्त होता है। वादी एवं संवादी स्वरों से भिन्न न्यास के अन्य महत्त्वपूर्ण स्वरों का प्रयोग यति में किया जा सकता है। इन नियमों का ध्यान रखते हुए यदि पद्यों के सङ्गीत का निर्माण किया जाय; तो रचना का सौन्दर्य अनन्य हो सकता है।

गायन की सुविधा के लिए पद्यों के सङ्गीतनिर्माण में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम एवं द्वितीय पादों में तारसप्तक के स्वरों का परिहार किया जाय एवं केवल मन्द्रसप्तक के उत्तराङ्ग स्वरों एवं मध्यसप्तक के पूर्वाङ्ग स्वरों का प्रयोग किया जाय। तशतीय पाद में मध्यसप्तक के उत्तराङ्ग स्वरों अथवा तारसप्तक का प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु ये नियम केवल प्रथम पद्य के गायन तक समीचीन हैं। द्वितीयादि पद्यों के गायन में मन्द्रसप्तक एवं तारसप्तक के पूर्वाङ्ग या उत्तराङ्ग – सभी प्रकार के स्वरों प्रयोग उचित है। कारण यह है कि द्वितीयादि पद्यों के गायन तक गायक उक्त स्वरों के प्रयोग के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है।

पद्यरचना की दशष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है कि इन अवष्टम्भों के पूर्व यदि दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाय तथा बद्धाक्षरों का परिहार किया जाय। इससे न केवल गान में सुविधा होती है अपितु उच्चारण का सौन्दर्य भी बना रहता है। इन अवष्टम्भों के पूर्व पदान्त या अपदान्त मकार, नकार, अनुस्वार, रकार एवं लकार के प्रयोग से गान में रञ्जकता आ जाती है। आक्षरिक धर्म से युक्त होने के कारण इन ध्वनियों पर मींड़, मुर्की, गमक जैसे साङ्गीतिक तत्त्वों का प्रयोग हो सकता है।[45]

इसीप्रकार अनेक रागों के न्यासस्वरों का ध्यान रखते हुए उनको यति आदि अवष्टम्भ के पूर्व के वर्ण पर प्रयोग किया जाय; तो राग एवं छन्द दोनों के साथ न्याय हो सकता है। यथा 14 वर्णों वाले वसन्ततिलका के आठवें वर्ण के बाद यति होती है। यदि राग दरबारी में रचना की जाय तो आठवें वर्ण पर गान्धार या धैवत स्वरों का प्रयोग उचित होगा। कारण यह है कि यतिपूर्व स्वर पर इन न्यासस्वरों में अपेक्षित आन्दोलन किये जाने का अवकाश मिल जाता है।

यदि पं. मधुसूदन ओझा के छन्द:प्रवाह के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट है कि गति एवं अवष्टम्भ छन्द:प्रवाह के सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं एवं छन्द:प्रवाह की उत्पत्ति में परस्पर पूरक हैं। केवल गति या केवल अवष्टम्भ से छन्द अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता।बिना उदय या अस्त की कल्पना के सूर्य की समान गति के आधार पर उसके लय को समझा नहीं जा सकता। बिना गतिनिवशत्ति के उष्ट्र, सिंह, गज, हंस आदि पशु–पक्षियों की गति का निरूपण नहीं किया जा सकता।

छन्द:प्रवाह का सङ्गीत से विशेषत: उसके तालपक्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि पं. मधुसूदन ओझा के छन्द:प्रवाह के सिद्धान्तों का मर्म समझते हुए सङ्गीत में उसका अनुप्रयोग किया जाय; तो इससे न केवल उत्कृष्ट सङ्गीत का निर्माण होगा; अपितु सङ्गीत के नये आयामों में अनुसन्धान का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

सन्दर्भसूची

ग्रन्थ

ओझा, मधुसूदन. *छन्दःसमीक्षा.* सम्पा. एवं अनु. सुरजनदास स्वामी. जयपुर : राजस्थान संस्कृत अकादमी,1991.

दीक्षित, भट्टोजि. *सिद्धान्तकौमुदी.* सम्पा.वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर. दिल्ली: चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 2010.

द्विवेदी, कपिलदेव. *भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र.* छठा संस्करण. वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2001

भातखण्डे, विष्णु नारायण. *हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका.*(खण्ड 2) हाथरस: संगीत कार्यालय, 2009.

मिश्र, केशव.*तर्कभाषा.* पञ्चम परिष्कृत संस्करण. सम्पा. एस. एम. परांजपे. वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 2005.

विश्वनाथ.*न्यायसिद्धान्तमुक्तावली*(दिनकरीरामरुद्रीसहित). सम्पा. आत्माराम शर्मा. दिल्ली : राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, 2012.

---*दुर्गासप्तशती.* (सम्पादन एवं अनुवाद)पाण्डेय श्रीरामनारायणशास्त्री. गोरखपुर: गीता प्रेस, 2010

---*स्तोत्ररत्नावली.* उन्नीसवाँ संस्करण. गोरखपुर: गीता प्रेस, 1968.

---*भारतीय संविधान.* सम्पा. उर्मिला शर्मा एवं एस. के. शर्मा. दिल्ली : अटलाण्टिक पब्लिशर्स, 1999.

Akmajian, Adrian et all. *Linguistics:An Introduction to Language And Communication*. Fifth Edition. New Delhi : Prentice Hall of India Pvt. Ltd.,2006.

Crystal, David. *The Cambridge Encyclopedia of Language*.Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Satyamurti. "Sanskrit Prosody, Linguistics And Music". *Journal of Oriental Institute*.Ed. Rajendra Nanavati.

Baroda : Oriental Institute, 2009. Vol. LIX, p. 119-130.

अन्तर्जालस्रोत

https://mypersonalmusicedlibrary.files.wordpress.com/2011/09/tal-table.pdf , August 27, 2017

https://en.wikipedia.org/wiki/Bhairav_(raga) , August 27, 2017

[1] द्रष्टव्य -***भारतीय संविधान;*** अनुच्छेद 12.

[2] ''यया कया च मात्रया नियतानामवयवविशेषाणां सन्निवेशेन कृता मर्य्रादा छन्दः।'' -***छन्दःसमीक्षा;*** पृष्ठ 2.

[3] ''ततो जातिवश्त्ताख्या मर्यादा छन्द इत्युच्यते। जातिमर्यादायां मात्राव्यवस्थानिबन्धना वस्तुस्थितिः। वश्त्तमर्यादायां तु नियतस्थानावस्थित- मात्रावश्त्तगुर्वादिव्यवस्थानिबन्धना वस्तुस्थितिः। यद्यप्युभयत्रापि मात्रानिबन्धनैव वस्तुस्थितिः तथापि स्वरविशेषसमष्टिमात्रानिबन्धना जातिः स्वरविशेषव्यष्टिमात्रानिबन्धना वृत्तिरित्यनयोर्भेदोऽनुसन्धातव्यः।'' -***छन्दःसमीक्षा;*** पृष्ठ 2.

[4] ''इह हि तावदनेकवर्णकृतशरीरायां वाच्यभिनीतायां तेषां वर्णाधारभूता कयाचिन्मर्यादया बद्धा भूमिरनुभूयते, यस्यास्तेषां तेषां वर्णानां परिवश्त्तावपि न स्वरूपं विहन्यते, तस्या मर्यादायाः कथञ्चिद् व्याघाते तु सा स्वरूपतश्च्यवते, सैषाऽनिर्वचनीया वर्णभूमिका वा मर्यादैव वा छन्दः स्यात्।'' -***छन्दःसमीक्षा;*** पृष्ठ 2.

[5] '' तत्रेदं छन्दस्त्रेधा - पद्यं गद्यं गेयं च। ततः पद्यकाण्डं, गद्यकाण्डं, गेयकाण्डं चेति त्रिकाण्डी छन्दःशास्त्रम्।'' -***छन्दःसमीक्षा;*** पृष्ठ 2.

[6] '' सुप्तिङन्तं पदम्।'' -***पाणिनीय सूत्र;*** . '' पदं च वर्णसमूहः । समूहश्चात्र एकज्ञानविषयीभावः। '' -***तर्कभाषा;*** पृष्ठ 381 . ''शक्तं पदम्।'' -***न्यायसिद्धान्तमुक्तावली*** शब्दखण्ड; पृष्ठ 381.

[7] '' यद्धि विश्रामपदं भवति तदिह पदमित्युच्यते।'' -***छन्दःसमीक्षा;*** पृष्ठ 5.

[8]***छन्दःसमीक्षा;*** पृष्ठ 5.

[9] ''पद्यं हि चतुष्पात्त्वसामर्थ्यात् पशुवद् द्रष्टव्यम्। पशूनां हि पादेषु द्वन्द्वं द्वन्द्वं सन्निकृष्यते, विकृष्यते चाग्रिमाद् द्वन्द्वात् पश्चिमं द्वन्द्वम्। एवं हि पद्यानां पादेषु प्रथमं द्वयमुत्तरं च द्वयं पृथक् पश्थक् सन्निधत्ते।

तस्मात्तत्र तत्र संहिताकार्याणि भवन्ति। समपादान्ते तु सन्निकर्षाभावात् संहिताकार्याणि निवर्तन्ते, पर:सन्निकर्ष: संहिता इति सिद्धान्तात्।'' - छन्द:पदसंहितावाद:; ***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 298.

[10] ''वर्णस्वरूपावच्छेदो मात्रा।'' -***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 17.

[11]***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 17-18.

[12] '' उश्च ऊश्च - कुक्कुटरुते उकारस्य प्रसिद्धत्वादकारादयो नोक्ता: सूत्रकारेण। '' - ''ऊकालोऽझ्रस्वदीर्घप्लुत:।''- पाणिनीयसूत्र; 1.2.27 पर ***सिद्धान्तकौमुदी;*** पृष्ठ 3 की पादटिप्पणी।

[13] ''सव्यञ्जन: सानुस्वार: शुद्धो वाऽपि स्वरोऽक्षरमिति वदता केवल: स्वर: व्यञ्जनसत्त्वे तु तद्विशिष्ट: स्वरोऽक्षरमित्युच्यते।'' -***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 13.

[14] ''वर्णोऽक्षरमित्यनर्थान्तरम्।''-***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 13.

[15]***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 18.

[16] ''चतसश्णां मात्राणां समष्टिर्मात्रागण:।'' -***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 14.

[17]***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 19-20.

[18]***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 19.

[19] ''अथ गणो निरूप्यते। स च छन्दोनिरुक्तिसौकर्यार्थमाचार्यै: प्रकल्पिताभिधान: समष्टिविशेष:।'' -***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 18.

[20]https://mypersonalmusicedlibrary.files.wordpress.com/2011/09/tal-table.pdf , August 27, 2017

[21]https://mypersonalmusicedlibrary.files.wordpress.com/2011/09/tal-table.pdf , August 27, 2017

[22] ''सा हि छन्दस्वरूपाभिव्यक्तौ प्रधानं कारणम्।'' -***छन्द:समीक्षा;*** पश्ठ 20.

[23] ''सा तावत् त्रिविधा - कालकृता, यतिकृता, नादकृता च।'' -***छन्द:समीक्षा;*** पश्ठ 20. प्रदेशकृता यति की चर्चा परिशिष्ट में की गयी है (द्रष्टव्य पश्ठ 289)। पं. ओझा ने सम्भवत: इसे बाद में जोड़ा है।

[24]***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 20.

[25]***वही.***

[26]https://en.wikipedia.org/wiki/Bhairav_(raga) , August 27, 2017

[27]***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 20.

[28]***भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र;*** पृष्ठ 94-95. *The Cambridge Encyclopedia of Language*; p. 171.

[29]https://mypersonalmusicedlibrary.files.wordpress.com/2011/09/tal-table.pdf , August 27, 2017

[30]***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 21.

[31]***भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र;*** पृष्ठ 94. *The Cambridge Encyclopedia of Language*; p. 171.

[32]***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 289.

[33] ***वहीं.***

[34] ***दुर्गासप्तशती***देवीकवचस्तोत्र; 44.

[35] ***दुर्गासप्तशती***देवीकवचस्तोत्र; 53-54.

[36] '' अवष्टम्भो विष्टम्भो यमो यतिर्विरतिर्विरामो विश्रामो विच्छेदस्त्रुटि: इत्यनर्थान्तराणि।'' -***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 6.

[37] ***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 6.

[38] ''तदित्थं छन्दोनियतावष्टम्भानुरोधेन त्रिविधं पदमाख्यातम्। तदतिरिक्तमप्येकविधं पदमन्यथाभ्युपगच्छन्ति। तत्रापि यथाकथञ्चिदवष्टम्भेन छन्दोऽनुवर्तनात्।'' -***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 5.

[39] ''एते चत्वार एवावष्टम्भा मुख्या:, तदितरस्तु यत्याभासो गणस्यान्ते चतुर्थप्रकारकपदस्यान्ते चावतिष्ठते। '' -***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 6.

[40] स्वरचित.

[41] ''अयमेव यमकानुप्रासाद्यनुरोधेन क्वचित्क्वचित् यतिवद्विशिष्य प्रतीयते।'' -***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 6.

[42] स्वरचित.

[43] ***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 17.

[44] ***छन्द:समीक्षा;*** पृष्ठ 21.

[45] Satyamurti. "Sanskrit Prosody, Linguistics And Music". *Journal of Oriental Institute*.Ed. Rajendra Nanavati.

Baroda : Oriental Institute, 2009. Vol. LIX, p. 124.